

અર્પણ-પત્રિકા

(હરિગીત)

કળિકાળ દાવાનલ વિષે જીવો બળે ત્રિતાપથી,
ત્યાં રાજચક્ર સુધાર્સિંધુ-શીકરે ? શાન્તિ થતી;
મુનિવર મહા આ પ્રભુજીના ચરણ-કર્મળે શિર ધરી,
આત્મહિત નિજ સાધવાને દષ્ટિ સન્મુખ આઢરી ૧

(કુહો)

અર્પણ હો, ગુરુરાજને, શ્રમથી જે જે સાધ્ય;
સહજ સ્વરૂપે જે વસે, પરમ ગુરુ મહાભાગ્ય. ૨

(સોરઠા)

સદ્ગુરુ-ચરણે ભેટ, અદ્યમતિ આ શું ધરે ?
મન વાણી ને દેહ, અર્પી ગુરુ-શરણું ગ્રહું ૩
પકજ-કળી-વિકાસ, થાતો રવિપદ-સ્પર્શથી,
ગુરુરવિપદ પ્રકાશ, અંતર નયન ઉઘાડશે. ૪
મુક્તભાવ પોષાય, ગુરુના ચરણ ઉપાસતાં,
સન્મુખ વૃત્તિ થાય, આંતર બળ બમણું વધે. ૫
મિથ્યા-મતની જાળ, તેમાં દોડ્યો હું જતો,
સાદ દર્ષ કરુણાળ, થોભાવ્યો પ્રાતઃ સુધી. ૬
ગુરુ ઉપકાર અનેક, વિસાર્યા નહીં વિસરે,
આ ભવમાં તું એક, પરમ ઉપકારી મળ્યો. ૭
ભિયો પૂર્વે ભાણ, તારલિયા આંખા પડ્યા,
તુજ ઉપકાર સમાન, જગમાં ખીજો ના જડે. ૮
મુનિ-જન-માનસ હંસ, ક્ષીર નીર જીવાં કરે,
એમાંનો કઈ અંશ, દીનદાસ આ યાચતો ૯

૧ છાંટ

ગ્રંથયુગલ

(લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર અને સમાધિશતક-વિવેચન)

પ્રસ્તાવના

“રામાયણુ, એ જગતમા જેનો જેટો મળતો નથી એવો અનન્ય સાહિત્યગ્રંથ છે.”
સ્વામી વિવેકાનંદ.

“અધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પશુ આદિના જેવી ઈન્દ્રિય-તૃપ્તિ સિવાયનું બીજું કંઈ પણ એવું સુખ તમે નહીં બતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં રહેલું ન હોય.”

બકિમચંદ્ર.

“ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવા પર્યંત શ્રુત જ્ઞાનનું અવલમ્બન લઈને સત્પુરુષો પણ સ્વદશામાં સ્થિર રહી શકે છે એમ જિનનો અભિમત છે, તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે.

સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંતમાં શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાની પુરુષના વચનો) નું અવલમ્બન જે જે વખતે મદ પડે છે, તે વખતે કંઈ કંઈ ચપળપણ સત્પુરુષો પણ પામી જાય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવો કે જેને વિપરીત સમાગમ, વિપરીત શ્રુતાદિ અવલમ્બન રહ્યાં છે, તેને વારવાર વિશેષ વિશેષ ચપળપણ થવા યોગ્ય છે. એમ છે તો પણ જે મુમુક્ષુઓ સત્સમાગમ, સદાચાર અને સત્શાસ્ત્ર-વિચાર રૂપ અવલમ્બનમાં દૃઢ નિવાસ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંત પહોંચવું કઠણ નથી; કઠણ છતાં પણ કઠણ નથી.”

શ્રીમદ રાજચંદ્ર શ્રા. વ. ૧૨ ૧૯૫૩

“શાંત રસનું જેમાં મુખ્યપણ છે, શાંત રસના હેતુએ જેના અમરત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંત-રસ-ગર્ભિત જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવા શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે.”

“સત્ શ્રુતનો પરિચય જીવે અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.”

શ્રીમદ રાજચંદ્ર ૧૯૫૪

ઉપર જણાવેલા મહાપુરુષોના અભિપ્રાય પ્રમાણે સત્શ્રુત ગણવા યોગ્ય એ અર્થે: યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણનો લઘુમાર અને સમાધિ-શતક-વિવેચન છે. કદમાં નાના હોવા છતાં રત્ન તુલ્ય બનને કીમતી છે, દુઃસુષુઓને આત્મોત્તતિમાં મદદ કરનાર છે પ્રથમ અથવા વૈરાગ્યની મુખ્યતા છે; બીજા આત્મવિચારની મુખ્યતા છે.

લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર

કોઈ સંજ્ઞાને ‘યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ’ માંથી અમુક પ્રકરણવાર શ્લોકો ચૂંટીને ‘યોગ વાસિષ્ઠ સાર’ નામનો પ્રથમ અથ બહાર પાડેલો; તે પ્રમાણમાં મોટો થવાથી ઘણાના ઉપયોગમાં નથી આવતો જાણી, કોઈ પંડિતે તે સારનો સાર ‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’ નામે અથ કર્યો. તે ઉપરથી સંસ્કૃત ટીકા સહિત મૂળ શ્લોકો અને મરાઠી ભાષાતરવાળો અથ શ્રી કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ ઈ. સ. ૧૯૨૭ માં બહાર પાડ્યો. તેની મરાઠી ભાષાની પ્રસ્તાવનામાં તે લખે છે -

“વેદાત શાસ્ત્રના અનેક અર્થો છે, તેમાં મુખ્ય પ્રસ્થાનત્રયી (બ્રહ્મસૂત્ર, ઉપનિષદો અને ભગવદ્ગીતા) છે પરંતુ પ્રસ્થાનત્રયીની સરખામણીમાં આવે તેવો ‘યોગ વાસિષ્ઠ’ અથ છે. તેમાં જે અધ્યાત્મ-વિષયો છે તેનાં વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંતો શ્રોતાને મનોરંજક રીતે સમજાવ્યાં છે તેમાંથી શ્લોકોની વિષયવાર પસંદગી કરી આ અથ ઘણા જીવોને ઉપયોગી થાય તે અર્થે બાબતર સહિત છપાવ્યો છે.”

યોગવાસિષ્ઠ અથ ક્યારે, કોણે, કોને કહ્યો તે ઉપર એક કથા મોટા યોગવાસિષ્ઠ ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે છે :-

સુતીકણ નામના ઋષિ મંશય પડવાથી, તેનું નિવારણ કરવા માટે પોતાના ગુરુ અગસ્તિના આશ્રમે ગયા. ગુરુને વંદન કરી તેમણે પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, મને મશય ઉત્પન્ન થયો છે; તો

કૃપા કરી તેનું નિવારણ કરશે. મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન. ક્રિયા જ્ઞાનને
તેમથી જ સત્ય સાધન હોય તે મને કૃપા કરીને કહો.

શિષ્યનું કહેવું સાલળીને અગરિત ઋપિ જોડ્યા. ભાઈ-દેવદાસી-
જેમ બન્ને પાખથી આકાશમાં બેઠે છે, તેમ જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને-
વડે પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. એકલા જ્ઞાનથી કે એકલા ક્રિયાથી
મોક્ષ-પ્રાપ્તિ થતી નથી; બન્ને મળીને મોક્ષ-માર્ગ બને છે. આ ઉપર-
તને એક પુરાણી કથા કહુ છું તે સાલળ.

અગ્નિવેશ્ય નામના બ્રાહ્મણનો પુત્ર દારુણ્ય, વેદ-વેદાંગોના અભ્યાસ
કરી ઘેર આવ્યો. પણ ધર્મ-ક્રિયા કેઈ કર્યા વિના બેસી રહેતો. તેની
તેવી સ્થિતિ જોઈ અગ્નિવેશ્ય પૂછ્યું “ભાઈ, તું શું કરે છે? ધર્મ-
ક્રિયા કેમ કરતો નથી? અને ધર્મ-ક્રિયા વિના આમ બેસી રહેશ તો
મોક્ષ કેમ જઈશ?” આવું પિતાનું કહેવું સાલળી દારુણ્ય જોડ્યા.

“યાવજ્જીવમગ્નિહોત્રં નિત્યં સંધ્યામુપાસયેત્”
પ્રવૃત્તિરૂપો ધર્મોઽયં શ્રુત્યા સ્મૃત્યા ચ ચોદિતઃ ॥

અર્થ — જીવન પથેત અગ્નિહોત્ર કરવો, નિત્ય સંધ્યા કરવી એવા.
પ્રવૃત્તિ રૂપ ધર્મ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ કહ્યો છે

“ન ધનેન ભવેન્મોક્ષઃ કર્મણા પ્રજયા ન વા”

ત્યાગમાત્રેણ કિંત્વેતે યતયોઽશ્નન્તિ ચામૃતમ્ ॥

અર્થ.—ધનથી, ક્રિયાથી ક્રિયા પુત્રાદિથી મોક્ષ થતો નથી. મોક્ષ
ત્યાગથી મુનિઓ મોક્ષ પામે છે.

“આ પ્રમાણે બન્ને શ્રુતિના અર્થ છે. તો હવે તું આરાધુ
આથી હું કેઈ ક્રિયા કરતો નથી. બીજું કાંઈ કારણ નથી”

આ સાલળી અગ્નિવેશ્ય જોડ્યા. “ભાઈ, આ ઉપર તને એક
કથા કહુ છું તે સાલળી, તે ઉપર વિચાર કરી પછી તને યોગ્ય
લાગે તે કરે—

જ્યાં કિન્નર નાના પ્રકારની ક્રીડાઓ કરે છે, જ્યાંથી ગંગાનો પ્રવાહ નીચે પડે છે એવા હિમાલયના શિખર પર સુરુચિ નામની એક અપ્સરા બેઠી હતી. તેણે આકાશમાં એક ઈન્દ્ર-દૂતને જોતો જોયો; તેને ઉચ્ચ સ્વરે તેણે બોલાવ્યો અને પૂછ્યું. “હે! દેવદૂત, તું ક્યાંથી આવ્યો? અને ક્યાં જવાનો છે?”

તે દેવદૂત બોલ્યો: “અરિષ્ટ-નેમિ રાજર્ષિ સર્વ રાજ્ય-ભાર પુત્રને સોંપી, પોતે ગવમાદન પર્વત પર તપ કરે છે. ત્યાં કામ પ્રસંગે હું ગયો હતો, તે કામ કરીને હવે તો ઈન્દ્ર પાસે તે વૃત્તાંત નિવેદન કરવા જાઉં છું.”

અપ્સરાએ વૃત્તાંત વિષે પ્રશ્ન કરવાથી તે દૂત બોલ્યો: “હે! અપ્સરા, સાંભળ તે રાજા તે પર્વત ઉપર દુર્ધર તપ કરે છે, એમ જાણી ઈન્દ્રે તે રાજાને પોતાની પાસે સ્વર્ગમાં લાવવા મને વિમાન લઈ મોકલ્યો હતો. પછી તે રાજા પાસે હું ગયો, ત્યારે તેણે સ્વર્ગના ગુણદોષ મને પૂછ્યા. એટલે મેં સર્વ વાત કહી બતાવી ત્યારે તો રાજાએ કહ્યું કે એવા નાશવંત સુખવાળા સ્વર્ગનું મારે કંઈ કામ નથી તપથી હું આ શરીર કૃષ્ણ કરીશ. વિમાન લઈને આવ્યો, તેમ તું પાછો ઈન્દ્ર પાસે જા પછી હું ઈન્દ્ર પાસે ગયો અને રાજાનું કહેલું કહી સંભળાવ્યું ત્યારે ઈન્દ્રે મને ફરી આજ્ઞા કરી કે તે રાજાને લઈને તું વાલ્મીકિ ઋષિને આશ્રમે જા અને વાલ્મીકિજીને તે રાજાને તત્ત્વનો બોધ કરવાની મારી ભલામણ જણાવજો તેથી તે રાજાનો મોક્ષ થશે

તે પ્રમાણે તે રાજાને તે ઋષિ પાસે લઈ જઈ, ઈન્દ્રે કહ્યું હતું તેમ બધું કર્યું હવે હું ઈન્દ્ર પાસે જાઉં છું” પછી રાજાએ વાલ્મીકિ ઋષિને પ્રશ્ન કર્યો તેના ઉત્તરમાં વસિષ્ઠ અને રામના સંવાદ રૂપ તે રાજાને ઋષિએ બોધ કર્યો. તેનું નામ ‘વાસિષ્ઠ મહા રામાયણ’ (યોગ-વાસિષ્ઠ) છે.

નિવૃત્તિ સ્થળ શ્રી સીમરડાના નિવાસ દરમ્યાન, શ્રી અમૃતલાલ મા. પરીખે પોતાને હાથે લખેલું “લઘુ યોગ વાસિષ્ઠસાર” સદીક મન્દ્રત શ્લોકો તથા ગુજરાતી ટૂંક વિવેચન સહિત મને મળ્યું તે જોઈ.

શુન્દરાની જનતાને પદ્મ રૂપમાં આ પુસ્તક પ્રાપ્ત થાય તો સારુ એવી ભાવના થઈ અને અવકાશનો યોગ પણ હોતો. તેથી તે જ ગામમાં દોહરારૂપે તે શ્લોકોનો અનુવાદ થયો. તેથી મને પોતાને મંતોષ ન થયો. કારણકે મહાતત્ત્વવેત્તા શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે મુમુક્ષુઓને વારંવાર 'વૈરાગ્ય' અને 'મુમુક્ષુ' એ પ્રથમના બે પ્રકરણુ વૈરાગ્ય ઉપનિષદ અર્થે વાચવા, વિચારવાની ભલામણ કરી છે, તેનો સાર આ 'લઘુ યોગવાસિષ્ઠસાર'માં નહીં જેવો લાગ્યો. તેથી મુખ્યતા તે પ્રકરણોની આ ગ્રંથમાં રહે તો વાચકને આગળનો ભાગ તેમજ અન્ય સિદ્ધાંતિક ગ્રંથો વાચવાની યોગ્યતા આવે તો લક્ષ રાખીને પ્રથમનાં બે પ્રકરણોના સારને પૂર્વાર્ધ રૂપે આ ગ્રંથ સાથે જોડવાથી ગ્રંથ તો બેવડો થયો, પણ તેની ઉપયોગિતા વધી છે એમ વાચક વર્ગને પણ લાગશે. 'લઘુ યોગવાસિષ્ઠસાર'ની રચના કરનારે છ પ્રકરણોમાંથી શ્લોકો ચૂંટી વિષયવાર દશ પ્રકરણુ કર્યા છે; તે જ પ્રકારે પ્રથમનાં બે પ્રકરણોનો સાર પણ દશ પ્રકરણુ દ્વારા રચ્યું કર્યો છે, તે વાચકને રોચક નીવડશે.

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે અનેક મુમુક્ષુઓને "યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ" વાંચવાની ખાસ કરીને પહેલા બે પ્રકરણોની ભલામણ કરી છે, તે વાચકને ઉપયોગી જણી તેનો ઉતારો નીચે આપ્યો છે.

"વિશેષે કરીને 'વૈરાગ્ય પ્રકરણ'માં શ્રી રામે જે પોતાને વૈરાગ્યનાં કારણો લાગ્યા તે જણાવ્યા છે, તે કરી કરી વિચારવા જેવા છે."

"ન્યારે જૈન શાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે જૈની થવાને નથી જણાવતા; વેદાંત શાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે વેદાંતી થવા નથી જણાવતા, તેમજ અન્ય શાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ ત્યારે અન્ય થવા નથી જણાવતા, માત્ર જે જણાવીએ છીએ, તે નમને સર્વને ઉપદેશ અર્થે જણાવીએ છીએ. જૈન અને વેદાંતી આદિનો ભેદ હાલ ત્યાગ કરો આત્મા તેવો નથી" સ. ૧૯૪૮.

"આપનું 'યોગવાસિષ્ઠ'નું પુસ્તક આ સાથે મોકલું છું. ઉપાધિનો તાપ શમવાને એ શીતળ ચન્ન છે; આધિ, વ્યાધિનું એના વાંચનમાં આગમન મળવનું નથી" સ. ૧૯૪૯

“ ‘યોગવાસિષ્ઠ’ વાચવામા હરકત નથી આત્માને વારંવાર સસારનું સ્વરૂપ કારાગૃહ જેવું ક્ષણે ક્ષણે બારયા કરે, એ મુમુક્ષુનું લક્ષણ છે. યોગવાસિષ્ઠાદિ જે જે અથ તે કારણના પોષક છે, તે વિચારવામાં હરકત નથી. મૂળ “વાત તો એ છે, કે જીવને વૈરાગ્ય આવતાં છતાં પણ” જે તેનું અત્યંત શિથિલપણ-ઢીલાપણું છે, તે ટાળતાં તેને અત્યંત વસમું લાગે છે; અને ગમે તે પ્રકારે પણ એજ પ્રથમ ટાળવા યોગ્ય છે.” સ. ૧૬૫૦.

“ ‘યોગવાસિષ્ઠ’ આદિ અથની વાચના થતી હોય તો તે હિતકારી છે. જિનાગમમાં ‘પ્રત્યેક આત્મા’ માની પરિણામમાં ‘અનત આત્મા’ કહ્યા છે અને વેદાતમાં ‘પ્રત્યેક’ કહેવામા આવી, સર્વત્ર ચેતન સત્તા દેખાય છે તે, એક જ આત્માની છે અને ‘આત્મા એક જ છે,’ એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે; તે બેય વાત મુમુક્ષુ પુરુષે જરૂર કરી વિચારવા જેવી છે; અને યથાપ્રયત્ને તે વિચારી, નિર્ધાર કરવા યોગ્ય છે, એ વાત નિમંદેહ છે તથાપિ ન્યાં સુધી પ્રથમ વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું બળ દૃઢપણે જીવમાં આવ્યું ન હોય, ત્યાં સુધી તે વિચારથી ચિત્તનું સમાધાન થવાને બદલે ચંચળપણુ થાય છે અને તે વિચારનો નિર્ધાર પ્રાપ્ત થતો નથી તથા ચિત્ત વિક્ષેપ પામી યથાર્થપણે પછી વૈરાગ્ય-ઉપશમને ધારણ કરી શકતું નથી; માટે તે પ્રશ્નનું સમાધાન માની પુરુષોએ કર્યું છે તે સમજવા આ જીવમા વૈરાગ્ય-ઉપશમ અને સત્સંગનું બળ હાલ તો વધારવું ઘટે છે, એમ જીવમા વિચારી વૈરાગ્યાદિ બળ વધવાનાં સાધન આરાધવાને, મિલ્યપ્રતિષ્ઠિવિશેષ પુરુષાર્થ યોગ્ય છે ” સ. ૧૬૫૦.

“ ‘યોગવાસિષ્ઠાદિ’ અથો, પ્રવાયવા-વિચારવામાં આજીવન અચળ નથી. અમે આજીવન લખ્યું હતું, કે ઉપદેશ અથ સમજ એવા અથ વિચારવાથી જીવને ચુલ્કા અગટે છે. ઘણું કરી, તેવા અથો વૈરાગ્ય અને ઉપશમને અર્થે છે. ‘સિદ્ધાન્ત’ હાલ સત્પુરુષથી જાણવા યોગ્ય જાણીને જીવમા સરળતા, નિરહતાદિ ચુલ્કા, ઉદ્ભવ, થવાને અર્થે ‘યોગવાસિષ્ઠ’

‘ઉત્તરાધ્યયન,’ ‘સૂત્રકૃતાગ’ ઓદિ વિચારવામાં હરકત નથી; એટલી સ્મૃતિ રાખજો

વેદાંત અને જિન-સિદ્ધાંત એ બેમાં કેટલાક પ્રકારે ભેદ છે; વેદાંત એક બ્રહ્મ સ્વરૂપે સર્વ ગિતિ છે એમ કહે છે. જિનાગમમાં તેથી બીજો પ્રકાર કહ્યો છે ‘સમયસાર’ વાચતાં પણ કેટલાક જીવોને એક બ્રહ્મની માન્યતા રૂપનો સિદ્ધાંત થઈ જાય છે સિદ્ધાંતનો વિચાર ઘણા સત્સંગથી તથા વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું બળ વિશેષપણે વધ્યા પછી કર્તવ્ય છે. જો એમ નથી કરવામાં આવતું, તો જીવ બીજા પ્રકારમાં ચડી જઈ, વૈરાગ્ય અને ઉપશમથી હીન થાય છે. ‘એક બ્રહ્મ સ્વરૂપ’ વિચારવામાં અડચણ નથી, અથવા ‘અનેક આત્મા’ વિચારવામાં અડચણ નથી; અને તમને અથવા કોઈ મુમુક્ષુને પોતાના સ્વરૂપનું જણાવું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે પણ તે જાણવાના સાધન શમ, મંત્રાં, વિચાર અને સત્તમ છે. તે સાધન સિદ્ધ થયે વૈરાગ્ય-ઉપશમ વર્ધમાન પરિણામી થયે, ‘એક આત્મા’ છે કે ‘અનેક આત્મા’ છે, એ આદિ પ્રકારે સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે.” મ. ૧૯૫૦.

“‘યોગવાસિષ્ઠ’ જીવમાં જેમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને ઉપશમ-ગુણ પ્રગટે, ઉદય પામે, તે પ્રકારે લક્ષમાં રાખવાના બીજા લક્ષ્યા તે પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે

એ ગુણો બધાં સુધી જીવને ધિમે સ્થિરતા પામશે નહીં, ત્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપનો વિચાર જીવથી યથાર્થપણે થવો કઠણ છે. ‘આત્મા રૂપી છે?’ ‘અરૂપી છે?’ એ આદિ વિકલ્પ તે પ્રથમમાં જો જો વિચારાય છે તે કલ્પના જેવા છે. જીવ કઈક પણ ગુણ પામીને જો શીતળ થાય, તો પછી તેને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે. આત્મ-દર્શનાદિ પ્રમગ તીવ્ર મુમુક્ષુપણ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં ઘણું કરીને કલ્પિતપણે સમજાય છે, જેથી હાલ તે સંપૂર્ણ પ્રશ્ન શમાવવા યોગ્ય છે” મ. ૧૯૫૦.

“‘યોગવાસિષ્ઠ’ જે-જે કહ્યા મુરુગોના વચનો છે, તે સૌ અસરજિનો પ્રતિકાર કરવા પ્રત્યેજ પ્રવર્તે છે. જે-જે પ્રકારે પોતાની

બ્રાંતિ કલ્પાર્થ છે, તે તે પ્રકારે તે બ્રાંતિ સમજી, તે સંબંધી અભિમાન નિવૃત્ત કરવું એજ સર્વ તીર્થંકરાદિ મહાત્માનું કહેવું છે; અને તે જ વાક્ય ઉપર જીવે વિશેષ કરી સ્થિર થવાનું છે, વિશેષ વિચારવાનું છે, અને તે જ વાક્ય અનુપ્રેક્ષા યોગ્ય મુખ્ય પણું છે. તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કહ્યા છે. અહતાદિ વધવાને માટે, બ્રાહ્મ ક્રિયા કે મતના આગ્રહ માટે, સપ્રદાય ચલાવવા માટે, કે પૂજા-શ્લાઘાદિ પામવા અર્થે કોઈ મહા પુરુષનો કંઈ ઉપદેશ છે નહીં; અને તે જ કાર્ય કરવાની સર્વથા આજ્ઞા જ્ઞાની પુરુષની છે.

પોતાને વિષે ઉત્પન્ન થયેલો હોય એવા મહિમા યોગ્ય ગુણથી ઉત્કર્ષ પામવું ઘટતું નથી; પણ અલ્પ પણ નિજ દોષ જોઈને ફરી ફરી પશ્ચાત્તાપમાં પડવું ઘટે છે, અને વિના પ્રમાદે તેથી પાછું ફરવું ઘટે છે; એ બલામણુ જ્ઞાની પુરુષનાં વચનોમાં સર્વત્ર રહી છે, અને તે બાવ આવવા માટે સત્સંગ, સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રાદિ સાધન કહ્યાં છે, જે અનન્ય નિમિત્ત છે. તે સાધનની આરાધના જીવને નિજ સ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે જ છે, તથાપિ જીવને ત્યાં પણ વચના-બુદ્ધિએ પ્રવર્તે, તો કોઈ દિવસ કહ્યાણુ થાય નહીં.” સં ૧૬૫૦.

“ધણુ કરીને સત્પુરુષના વચને આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મ-જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે, કારણ કે ‘પરમાર્થ આત્મા’ શાસ્ત્રમાં વર્તેલો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુએ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય, તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની ચાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથાસ્પ વૈરાગ્ય-ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સુલભ પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે. ‘યોગવાસિષ્ઠ’ના પ્રથમના બે પ્રકરણ, અને તેવા ગ્રંથોનો મુમુક્ષુએ વિશેષ કરી લક્ષ કરવા યોગ્ય છે.” સં ૧૬૫૨.

“‘યોગવાસિષ્ઠ’નાં પ્રથમનાં બે પ્રકરણ, ‘પર્યાકરણ’, ‘દાસબોધ’ તથા ‘વિચાર સાગર’ એ ગ્રંથો તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ ગ્રંથ તમે પૂર્વે વાંચ્યો હોય, તો પણ વાંચવો યોગ્ય છે; તેમજ

વિચારવો યોગ્ય છે. જૈન પદ્ધતિના એ અથો નથી એમ જાણીને તે અથો વિચારતા ક્ષોભ પામવો યોગ્ય નથી.

લોકદષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિગ્રહ, લોકદષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્ય ધર્મશ્રદ્ધાવાનપણું પ્રત્યક્ષ ઝેરનું ગ્રહણ છે એમ યથાર્થ જાણ્યા વિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય.

પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે ઝેર દષ્ટિ આવવી કદાચ દેખી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.” સ. ૧૬૫૩.

આ એક આશ્ચર્યકારક ઘટના છે કે કોઈ એ “લઘુ યોગાસિષ્ઠ સાર” નામ જે ગ્રંથનું આપ્યું છે, તેનો ગુર્જર અનુવાદ “શ્રી લઘુરાજ સ્મારક ગ્રંથમાળા” ના પાંચમા તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. શ્રી લઘુરાજ સ્વામીને શ્રીમદ્ રાજચક્રે “યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ” નો અભ્યાસ કરવાની આજ્ઞા કરેલી અને તેનો પરમાર્થ તેમના હૃદયમાં ગુરુ-કૃપાથી પ્રગટ થયો હતો. સવત ૧૯૭૫ ની સાલનું ચાતુર્માસ શ્રી લઘુરાજ સ્વામીએ શ્રી સીમરડામાં કર્યું હતું. એજ ગામમાં આ અનુવાદની પણ શરૂઆત થઈ, પૂર્ણીકાદિ થઈ છે, તે શ્રી લઘુરાજ સ્વામીના લક્ષ્મી આદિ વર્ગને અપૂર્વ હિત પ્રાપ્ત થવામાં નિમિત્ત રૂપ બનેા એ અવ્યર્થના છે.

સમાધિશતક

વેદાત મન્કૃતિમાં જેમ ‘યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ’ શિષ્ટ ગ્રંથ છે, તેમ જૈન મન્કૃતિમાં પ્રખ્યાતિ પામેલા શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામીનો ‘સમાધિ શતક’ નામે લઘુ પણું શિષ્ટ ગ્રંથ છે. પ્રાચીન અને પ્રમાણભૂત આ ગ્રંથ ઘણા અધ્યાત્મરસિક જીવોને મુખપાદ થયેલો હોય છે. તેથી તેનું વિવેચન તેવા તત્ત્વરસિક જીવોને પ્રિય અને હિતકર નીવડશે.

મૂળ ગ્રંથકર્તા શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામી સર્વેથી કંઈકે માહિતી શ્રી મોહકમલાલ જૈને નીચે પ્રમાણે હિંદી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરેલી છે:—

“શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામી, ૧૧ મા આચાર્યનો સક્ષિપ્ત પરિચય: શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામી વિ. સ. ૨૮૧ મા જન્મ્યા હતા. પૂર્વ જન્મના શુભ ગંગાગંગા તેમજે યોગજી વખતનાં ગણાં ગાઓનો અભ્યાસ કરી

લીધો હતો. તે બાળ બ્રહ્મચારી હતા. ૧૫ વર્ષની લઘુ વયમાં તેમણે દિગ્ગજર જૈન દીક્ષા લઈ કહિનમાં કહિન તપશ્ચર્યાઓ કરી હતી. તેમને અનેક ઝઘડિ, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે કાળમાં તેમના તપની પ્રશંસા ચારે દિશામાં થતી હતી. અનેક રાજા મહારાજા તેમના પરમ ભક્ત થયા હતા. મહર્ષિઓમાં પણ તે સર્વોપરિ રત્નત્રયધારક હતા. તેમણે વૈદ્યક, રસાયણ, વ્યાકરણ, ન્યાય, સિદ્ધાંત આદિ અનેક વિષયો પર શાસ્ત્રો રચ્યાં છે.

તે મહાત્મા ૧૧ વર્ષ ૭ માસ સામાન્ય મુનિપદમાં રહ્યા અને જોડ શુ. ૧૪ સં. ૩૦૮ શુક્રવારે આચાર્યપદ પર બિરાજ્યા.

તેમના આચાર્યપણાના કાળમાં હજારો મુનિ, બ્રહ્મચારી વર્ગ આદિ સહ મોટો સંઘ ધર્મ આરાધતો હતો.

અતે આચાર્યપદનો ત્યાગ કરી સામાન્ય મુનિપદ સ્વીકારી, ૭ દિવસના અનશન નામના તપને ધારણ કરી, સન્યાસપૂર્વક સમાધિ-ભરણ તેમણે કર્યું. તેમનું પૂર્ણ આયુષ્ય ૭૧ વર્ષ ૬ માસ ૨૧ દિવસનું હતું.”

પૂજ્યપાદ સ્વામીનું ખીજી નામ દેવનદી તથા જિનેન્દ્રબુદ્ધિ પણ હતું. તેમણે શબ્દાર્ણવ, ‘જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ’, ‘ઈષ્ટોપદેશ’, ‘સમાધિ-શતક’, ‘સિદ્ધભક્તિ’, તત્વાર્થ-મુત્રની ‘સર્વાર્થ-સિદ્ધિ’ નામની ટીકા ઇત્યાદિ ગ્રંથો રચેલા છે.

પડિત જીગલ કિશોર મુખાર પૂજ્યપાદ સખધી નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

“પૂજ્યપાદ સ્વામી કર્ણાટક દેશના નિવાસી હતા. કન્નડ ભાષામાં લખાયેલા ‘પૂજ્યપાદ ચરિતે’ તથા ‘રાજવલીકથે’ નામના ગ્રંથોમાં તેમના પિતાનું નામ માધવ બદ્ધ તથા માતાનું નામ શ્રીદેવી જણાવ્યું છે. બ્રાહ્મણ કુલમાં તે જન્મેલા છે એમ લખ્યું છે પ્રસિદ્ધ વ્યાકરણ-કાર પાણિની તેમના મામા હતા, એમ પણ તેમાં જણાવ્યું છે. પણ સમયાદિમી દૃષ્ટિથી તે વિશ્વસનીય જણાવું નથી.

પૂજ્યપાદ સ્વામીએ તે વખતના ઘણું કરી સર્વ મહત્ત્વના વિષયો ઉપર ગ્રંથોની રચના કરી છે: તે અસાધારણ વિક્ષાન હતા. ‘વિશ્વવિદ્યા ભરણ’, ‘જિનેન્દ્રબુદ્ધિ’ જેવાં મહત્ત્વપૂર્ણ વિશેષજોથી વિક્ષાનોએ તેમનો

ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. સેવાપરાયણોમાં અગ્રગણ્ય તે ગણાયા છે, તે મહાન-
દર્શનિક હતા, અદ્વિતીય વૈયાકરણ હતા, અપૂર્વ વૈદ્ય હતા, ધુરધર
કવિ હતા, ભારે તપસ્વી હતા, સાતિશય યોગી અને પૂજ્ય મહાત્મા
હતા. કર્ણાટકના ઘણા ખરા પ્રાચીન કવિઓએ તથા ઈ. સનની ૮મી
હમી અને ૧૦મી શતાબ્દિઓના વિદ્વાનોએ પોતાના ગ્રંથોમાં ભારે ભક્તિ
અર્થમાં સહિત તેમનું સ્મરણ કર્યું છે, તથા મુક્ત કંઠે અત્યંત પ્રસંશા કરી છે.

તેમના જીવનની અનેક ઘટનાઓ છે, જેમકે ૧ વિદેહ ગમન;
૨ ઘેર તપશ્ચર્યોને લીધે આંખોનું તેજ નાશ પામેલું પણ ‘શાન્ત્યષ્ટક’ના
એકનિષ્ઠા અને એકાગ્રતા પૂરેક પાઠથી ફરી તેજ પ્રાપ્ત થયું હતું; ૩
દેવતાઓએ તેમના ચરણની પૂજા કરેલી તેથી પૂજ્યપાદ કહેવાયા,
૪ ઔષધિક્ષ્મધિની પ્રાપ્તિ, ૫ તેમના ચરણામૃત (પગ ઘોચેલા પાણી)થી
લોહાનું સુવર્ણ થયેલું. આમાં કંઈ અસંભવિત નથી. મહા યોગીઓના
સમયમાં તેમ બહુ શક્ય છે.”

‘સમાધિશતક’ વિષે એક મુમુક્ષુ ખેનને ધીમદ લઘુરાજ સ્વામીએ
વાત કરેલી તેની નોંધ વાચકને ઉપયોગી હોવાથી અહીં ઉતારી લીધી છે -

તા. ૧૧-૧૧-૧૯૩૨ “આત્મા એજ પરમાત્મા છે, એ નિશ્ચયનું
તત્ત્વ-વચન સાબળી, કોઈ પોતાને પરમાત્મા માની ખેસે તો? તે ખોટું
છે. ત્યાં સુધી પરમાત્માના ગુણ ન પ્રગટે, ત્યાં સુધી માત્ર મોઢેથી
કહ્યે કંઈ ન વળે. ‘સમાધિ-શતક’ જેવું શાસ્ત્ર એટલા માટે માત્ર
ચોખ્ખતાવાળા જીવનેજ વાંચવાનું છે. નહીં તો અભિમાન જેને કાઢવાનું
છે તેજ, વધી જાય અને તરવાને બદલે ખૂડે. એટલા સારું માત્ર ગુરુ-
ગમે જ રસ્તો કહ્યો છે. આત્માના અનંત ગુણ પ્રગટે તેમ તેમ તેનો
અહંભાવ મટી, ભક્તિથી વિનય ભાવપ્રગટે.

મિથ્યાત્વી હોવાથી પોતાના દોષ તો કાણે કાણે અનેક થયા કરે
છે, તેની સદ્ગુરુ-ગોષે સમજ પડે; અને અવળે માર્ગથી વળી સાચા
માર્ગે આવે. તે સર્વ માટે દીનભાવ, સર્વથી વધુ દોષવાળો તો હું છું;
મારું તે દોષનું મને જ્ઞાન થયું નથી, તે સત્વર થાઓ. અને જે
સદ્ગુરુએ અનંત દયા કરી સત્ય માર્ગ બતાવ્યો તેનો ઉપકાર જન્મો-જન્મ

ન બૂલું; સદા તેમની ભક્તિ તથા ચરણસેવા મને મળે એજ મારું સદ્ભાગ્ય તેને ચરણાનુયોગ કહ્યો. તે વગર કરણાનુયોગની શ્રેણી મળે નહીં. મહાવીર પ્રભુ થઈ ગયા, તેમણે માર્ગ પ્રકાશ્યો. પરંતુ તેમને ઓળખાવનાર શ્રીમદ્ રાજગુરુ છે. માટે તે સદ્ગુરુનો અપાર ઉપકાર છે. અને જેમ તેમની ભક્તિ અને આજ્ઞા મનાશે, તેમજ મહાવીર પ્રભુની ઓળખાણ થશે. આત્માથી દર્શન થાય ત્યારે ખરું કહેવાય માત્ર મોઢેથી બોલ્યે શું ?”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો સમાગમ શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીને સ. ૧૯૪૯ માં મુખ્યધર્માં થયો, તે વખતે તેમને ‘સમાધિ-શતક’ના પ્રથમ ૧૭ શ્લોકો સમજાવી, તે પુસ્તક સ્વાખ્યાય અર્થે તેમને સમર્પ્યું હતું. તે પુસ્તકના અંત્ર પૃષ્ઠ ઉપર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે સ્વહસ્તે “આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે” લખી આપ્યું હતું, તે લક્ષ રાખી શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીએ ત્રણ વર્ષ મૌન આરાધ્યું હતું.

‘સમાધિ-શતક, અથવા સરકૃત ટીકાકાર શ્રી પ્રભાચંદ્રજી છે. તેમના સંબંધી કંઈ વિશેષ માહિતી મળી શકી નથી. તે ટીકાનું તેમજ મૂળ શ્લોકોનું પ્રથમ ગુર્જર ભાષાંતર સાક્ષર મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદીએ સં. ૧૯૪૭ માં કરેલું છે. વેદાંતી હોવા છતાં સરકૃતના જ્ઞાનને આધારે તેમણે ભાષાંતર જૈન ગ્રંથનું કર્યું છે, તે સ્તુતિ-પાત્ર છે. પરંતુ જૈન તત્ત્વના અભ્યાસ હોવાથી વાંચક વર્ગને વિશેષ માહિતી યથાર્થપણે કંઈ આપી શક્યા નથી તે ખામી કંઈ અશે પૂરાય અને અથકારનો આશય વાચકના હૃદયમાં પ્રગટે તે અર્થે આ અલ્પમતિથી પ્રયાસ કર્યો છે તે સર્વ વાચકની આત્મોન્નતિને અર્થે થાઓ.

ઘણો પ્રાચીન ગ્રંથ હોવાથી, ઉત્તમ ગણાતા અથકારોના લેખોમાં તેની છાયા સૂઝ વાચકોને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ‘જ્ઞાનાર્ણવ’ ગ્રંથમાં શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યે, દેહની સ્થૂલતા, સૂક્ષ્મતા, રૂક્તતા, નષ્ટતા, જણાવા છતાં આત્મા તેવો નથી એમ જણાવ્યું છે. ત્યાં આ ગ્રંથના ૬૩, ૬૪, ૬૫ અને ૬૬ શ્લોકોનો અનુવાદ તેજ વસ્ત્રની ઉપમા સહિત પ્રદર્શિત કર્યો છે.

શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય અને શ્રી શુભચદ્રાચાર્યના અથોમા સમાન શ્લોકો કે કઈક ફેરફારવાળા શ્લોકો વિદ્વાનોએ પ્રગટ પણ કરેલા છે એટલે તેમના ઉપર પણ ‘સમાધિ-શતક’નો પ્રભાવ પડેલો છે. શ્રી આનંદધનજીએ પાંચમા જન્મશ્વર શ્રી સુમતિનાથનું સ્તવન ગાયું છે તેમાં—

“ત્રિવિધ સકલ તનુધરગત આતમા, બહિરાતમ ધૂરિ ભેદ સુજ્ઞાની”
એમ કહી ત્રણ ભેદે આત્માનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે, તે વાંચતાં વિચારવાનને ‘સમાધિ-શતક’ ની ૪ થી ગાથા યાદ આવ્યા વિના રહે તેમ નથી. શ્રી યશોવિજયજીએ તો દોહરામાં ‘સમાધિ-શતક’ ઉતાર્યું છે. આ અથના ત્રીજા પરિશિષ્ટમાં તે છે. આમ જૈન ગ્રંથકારો તો આ અથના અભ્યાસી હોઈ, તેની છાયા તેમના અથોમા દર્શિત કરે તે તો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મહાભારતમાથી ઉદ્ધૃત શ્રી ભગવદ્-ગીતામા પણ તેની છાયા ક્યાંક ક્યાંક સ્પષ્ટ જણાય છે.

આ ઉપરથી આ અથ અનેક ધર્મોમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યો લાગે છે. ઉત્તમ પુરુષો ગમે ત્યાંથી ઉત્તમતા ગ્રહણ કરે છે. શ્રી સર્વજ્ઞ મહાવીરનાં વચનો જેમ અનેક ધર્મોના મૂળ અથોમા જણાય છે, તેમ તેમના નિકટવર્તી મહાપુરુષોનાં વચનો પણ સર્વજ્ઞને અવલંબીને નીકળેલાં હોવાથી તેની સુગંધી પણ સર્વત્ર પ્રસરી લાગે છે.

ઉત્તમકાળના નિકટવર્તી દુષ્કાળમાં જે વખતે અનેક ઋદ્ધિધારી, અવધિજ્ઞાની મહાત્માઓ વિચરતા હતા, તેમજ તેમની આજ્ઞામા જેમણે જીવન ‘સમર્પણ કયું’ છે એવા, સંસારથી વિરક્ત-ચિત્ત, તરવાના કામી જીવાત્માઓ આ ભરત-ભૂમિને શોભાવી રહ્યા હતા, તેવા વાતાવરણમાં બાહ્યત્યાગને અંતર્યાગ રૂપે પલટાવી પરમાર્થમાં મગ્ન રહેવામા મદદરૂપ થાય તે અર્થે, ભવિષ્યમાં પણ મોક્ષ-માર્ગમાં દીવા-દાડી રૂપે માર્ગ-દર્શક નીવડે તેના વિશાળ આશયથી શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામીએ આ ‘સમાધિ-શતક’ની રચના કરી છે. તો તેનો અભ્યાસ કર્યા પહેલાં વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવું વાચન જીવે કરવા યોગ્ય છે. સામાન્ય વૈરાગ્ય હોય તો પણ તેની વૃદ્ધિને અર્થે ‘યોગવાસિષ્ઠનાં પ્રથમ ‘મે પ્રકરણ’ ‘ઉત્તરાધ્યયન’, ‘દશવૈકાલિક’, ‘ભાવના બોધ’, ‘મોક્ષમાળા’, ‘પ્રવેશિકા’, ‘મોહમુદ્ગર’ આદિ અથોનો વૈરાગ્ય-ઉપશમ અર્થે અભ્યાસ

કરતા રહેવાની ઘણી જરૂર છે. શ્રીમદ્ રાજયદ્રે જણાવ્યું છે કે 'મોક્ષમાળા-ભાવના બોધ', લખતી વખતે અમને શ્રી રામ જેવી વૈરાગ્ય દશા વર્તતી હતી. તે પછીનાં તેમનાં લખાણ "શ્રીમદ્ રાજયદ્ર" ગ્રંથમાં વિશેષ વૈરાગ્યવાળાં છપાયાં છે, તેનો પણ અભ્યાસ કરવા સાથે શ્રી સમાધિ-શતકનો અભ્યાસ થશે તો વાચકને તે વિશેષ શ્રેયસ્કર નીવડવા સંભવ છે. વેદાંતનાં પુસ્તક પોતાની મેળે વાચી, કે શ્રી સમયસાર વગરયોગ્યતાએ વાચી ઘણા પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માની 'અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ' થાય છે. તેવી ભૂલથી બચવા આ ચેતવણી આપી છે કે ઉપદેશ બોધથી વૈરાગ્ય-ઉપશમ રસે ભીનું હૃદય થયું હશે, તો ઉન્મત્તતા કોઈ પણ સિધ્ધાંતગ્રંથના અભ્યાસથી નહીં આવે. સદ્ ગ્રંથકાર પ્રત્યે, સદ્ ગ્રંથ પ્રત્યે ભક્તિભાવ સહિત આત્માએ અભ્યાસ થશે તો હિતકર છે, નહીં તો 'બધા ગ્રંથો હું ઘોળીને પી ગયો છું, હવે મારે શાસ્ત્રોની જરૂર નથી, હું પરમાત્મા છું' એવું અભિમાન અ-પરિપક્વ દશામાં ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે, તેથી સર્વ પ્રકારના માનને ઝેર ઝેર અને ઝેર સમજી, તેથી દૂર રહ્યાથી અહંભાવ ટળે છે, સંસારભાવ ટળે છે.

✓ "માનાદિક શત્રુ મહા, નિજ છદે ન મરાય,
જનતા સદ્ગુરુ - શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય."

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર-કૃત આત્મસિદ્ધિ

આ 'યથ-યુગલ'ના લખાણમાં જાણે-અજાણે વા અયોગ્યતાને લઇને કોઈ દોષો પ્રવેશ પામ્યા હોય તેની નમ્ર ભાવે પરમાત્મા પ્રત્યે અને વાચક વર્ગ પ્રત્યે ક્ષમા ઈચ્છી, જેના લક્ષમાં તેવા કોઈ દોષો જણાય તે જણાવવા કૃપા કરે એવી વિનતી સાથે આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

આ પુસ્તકના પ્રકાશન માટે ડૉ. ૧૦૦૧) સ્વ ગાડાભાઈ વીકલદાસ કડીવાળાના સ્મરણાર્થે રેવાબેન તરફથી તથા ડૉ. ૫૦૧) શ્રી મોતીબેન તે કુલચંદ છોગાલાલના ધર્મપત્નિ તરફથી મળ્યા છે જે માટે તેઓનો આભાર માનીએ છીએ

પ્ર. આપાદ શુ ૧૦, સં. ૨૦૦૬
શ્રીમદ્ રાજયદ્ર ના આશ્રમ,
અગાસ એશન

લી. બલચારી ગોવર્ધનદાસ

ગ્રંથયુગલ

અનુક્રમણિકા

પ્રસ્તાવના

૧. લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર

પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ	નામ . વિષય	પૃષ્ઠ
૧	રામપરિચય	૧
૨.	આત્મદશાવર્ણન : (૧)	
	સંસારના પદાર્થોનો વિચાર, તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય ..	૫
	લક્ષ્મી, જીવનધન્યતા	૭
	અહકાર, મનની ચંચળતા	૮
૩	આત્મદશાવર્ણન : (૨)	
	તૃષ્ણા, દેહનું સ્વરૂપ .. .	૧૦
	દેહની અનિત્યતા, ચંચળતા, કૃતક્ષતાદિ દોષ	૧૦
	બાહ્ય	૧૧
	યૌવન, સ્ત્રીતન ... ૧૨, ૧૩	
	ઘડપણ .. ૧૩	
૪	આત્મદશાવર્ણન : (૩)	
	સંસારની અસારતા, દુષ્ક્રમતા .. ૧૫	
	ચિત્તનું દૌરાત્મ્ય . ૧૫	
	અવિવેકથી મનની મુંઝવણ ૧૬	
	વિવેકદુર્લભતા ૧૬	
	સતસમાગમની દુર્લભતા . .. ૧૭	
	અનિત્યતા ૧૮	
૫	ઉપદેશની માગણી . સ્વેગ-નિર્વેદ ... ૨૦	

૬	વિશ્વામિત્રની વાણી	૨૩
૭	વસિષ્ઠગુરુનો ળોધ . સત્પુરુષાર્યની પ્રેરણા	૨૪
૮	મોક્ષ-દ્વારપાળ (૧) : શમ	૨૮
૯	મોક્ષ-દ્વારપાળ (૨) . વિચાર	૩૦
૧૦	મોક્ષ-દ્વારપાળ (૩) . સંનોષ	૩૩
	(૪) . સત્સંગ	૩૪
	ઉત્તરાર્ધ				
૧	વૈરાગ્ય પ્રકરણ	૩૬
૨	ઉપશમ પ્રકરણ	૩૯
૩	જીવન-મુક્તિદાયક દશા	૪૨
૪	મનોલય	૪૫
૫	વાસના-ઉપશમન	૪૮
૬	આત્મમનન	૫૦
૭	આત્મનિરૂપણ	૫૧
૮	આત્માર્યન	૫૩
૯	આત્માનુભવ				૫૪
૧૦	નિર્વાણ	૫૭

૨. સમાધિશતક-વિવેચન

૧. પ્રાસંગિક:

(૧)	મંગલ ગાથા	૬૧
(૨)	શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર-સ્તવન ગાથા	૬૨
(૩)	‘સમાધિશતક’કર્તાને નમસ્કાર	૬૫
૨.	સંસ્કૃત ટીકાકારનું મંગલાચરણ	૬૬

૩. સમાધિશતક-વિવેચન:

૧	શુદ્ધ સ્વરૂપના આદર્શરૂપ સિદ્ધ ભગવંતને					
	ત્રયકારના નમસ્કાર	૬૮

૨.	પરમોપકારી શ્રી અરિહંતને અનેક નામે નમસ્કાર	૭૦
૩	શાસ્ત્ર રચવાની પ્રતિજ્ઞા	૭૨
૪	ત્રણ ભેદે આત્માઓની અવસ્થાઓમા હિયોપાદેયનો બોધ	૭૪
૫	આત્માની ત્રણ દશાનાં લક્ષણ ..	૭૫
૬	પરમાત્મદશાના નામનુ સંકીર્તન	૭૭
૭	આત્મજ્ઞાનવિમુખ બહિરાત્માની ઇન્દ્રિય પ્રવર્તિત દેહમા આત્મબુદ્ધિ ...	૭૯
૮	બહિરાત્માને ત્રણ ગતિમાં વર્તેલો દેહાધ્યાસ	૮૧
૯	અત્યંત દુઃખદ નરકગતિમાં પણ દેહાધ્યાસ, પોતાનું ચથાર્ય સ્વરૂપ	૮૨
૧૦	સ્વ-પરના અજ્ઞાનથી પોતાના દેહમા આત્મબુદ્ધિની જેમ પરના દેહમા પરસ્વરૂપની માન્યતા	૮૪
૧૧	સ્વ-પરમા દેહાત્મબુદ્ધિથી શ્રીપુત્રાદિ સાસારિક ભાવોની કટપના વિભ્રમ ...	૮૬
૧૨	વિભ્રમથી મોહની દૃઢતા થતા ભવોભવ બહિરાત્મપણાની પરપરા	૮૭
૧૩	દેહબુદ્ધિ અને આત્મબુદ્ધિના ભિન્ન પરિણામ	૮૯
૧૪	દેહબુદ્ધિથી સસારભાવે સમસ્ત જગતની દુઃખાર્ત સ્થિતિ ...	૯૧
૧૫	સસર દુઃખે નુ મૂળદેહાત્મબુદ્ધિ, તે ટાળવા ભલામણ	૯૨
૧૬	બહિરાત્મપણે વિષય-રમણતારૂપ ભૂતનો ખેદપૂર્વક એકરાર	૯૪
૧૭	પરમાત્મયોગ-વાણીના સંયમરૂપ મોક્ષમાર્ગ- પ્રકાશક વાર્તા	૯૫
૧૮	ચિત્તનિરોધરૂપ સમાધિના કારણરૂપ વચન- સંયમાર્યે દ્રવ્યદષ્ટિથી વિચારણા-ભાવના ..	૯૭

૧૯	અતર્વાચ્યા રોકવા નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપની ભાવના	૯૯
૨૦	પોતાના ખરા સ્વસવેદ્ય અસંગ સ્વરૂપની સ્મૃતિ	૧૦૦
૨૧	અંતરાત્માની આત્મબ્રાન્તિની વીતક વાત	૧૦૨
૨૨	આત્મબ્રાન્તિ છૂટતા જીવનપલટો દેહથી ઉઠાસીનપણે સ્વાત્માર્થે પુરુષાર્થ	૧૦૪
૨૩	સ્વરૂપ અનુભવાતાં 'સોઝહમ્' સ્વરૂપની વિચારણા, ભાવના	૧૦૫
૨૪	મોહનિદ્રા ટળતા અતરાત્મદશારૂપ જાગૃતિમા અનુભવસ્વરૂપ આત્મદર્શન	૧૦૭
૨૫	આત્મદર્શનથી ઉદ્ભવતી અપૂર્વ વીતરાગ દષ્ટિ, દશા	૧૦૯
૨૬	શત્રુમિત્રભાવ ટાળતી દ્રવ્યદષ્ટિમય ભાવના	૧૧૦
૨૭	અતરાત્મદશાસ્થિતને નિર્વિકલ્પતાદ્વારા પરમાત્મ- દશા ઉપાસવા પ્રેરણા	૧૧૨
૨૮	આત્મસ્થિરતાનો ઉપાય આત્મભાવનારૂપ સત્પુરુષાર્થ	૧૧૩
૨૯	આત્મસ્થિરતાના કારણરૂપ સત્શ્રદ્ધા દૃઢ કરાવવા નિર્ભયપદ્ધતું ભાન	૧૧૫
૩૦	અંતરાત્માને પરમાત્મદર્શન થવા દોરવાણી અને ઐંધાણ	૧૧૭
૩૧.	પરમાત્મદર્શન પામેલ આત્માની અલેહભાવે પરમાત્મોપાસના	૧૧૮
૩૨	સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપના પરમાનંદની અલિવ્યક્તિ	૧૨૦
૩૩	આત્મજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય . પરમતપસ્વીને પણ મોક્ષાર્થે આત્મજ્ઞાનની જરૂર	૧૨૨
૩૪	જ્ઞાનાનંદમસ્તને આત્મસ્થિરતાથી વર્તતું સુખ	૧૨૪
૩૫	આત્મતત્ત્વનું દર્શન અને આત્મસુખ પામવાનો ઉપાય	૧૨૬

૩૬	નિર્વિકલ્પ ચિત્તરૂપ આત્મતત્ત્વ પામવા- મનની યથાર્થ ઓળખાણુ	૧૨૭
૩૭	મનને આત્મસ્વરૂપમા સ્થિર કરવાનો ઉપાય	૧૨૯
૩૮	વિક્ષેપી અને અવિક્ષેપી ચિત્તથી પારિણામિક લેદ	૧૩૧
૩૯.	રાગદ્વેષના ઉદયમાં શાંતિ પામવાનો ઉપાય .	૧૩૨
૪૦	દેહપ્રેમ દૂર કરવાનો ઉપાય	૧૩૪
૪૧	સર્વ દુ ખની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષનો ઉપાય .	૧૩૫
૪૨.	બહિરાત્મા અને અંતરાત્માની પ્રવૃત્તિમૂલક ઈચ્છાદશાનો લેદ	૧૩૭
૪૩.	બહિરાત્મબુદ્ધિથી બંધ, અંતરાત્મબુદ્ધિથી મોક્ષ, બંધ-મોક્ષનું કારણ	૧૩૮
૪૪	અજ્ઞાની-જ્ઞાનીની દૃશ્ય જગત પ્રત્યેની સમજણ અને માન્યતા	૧૪૦
૪૫	અતરાત્માને પણ સત્તામાં રહેલા પૂર્વ કર્મના ઉદયની અસર	૧૪૧
૪૬	રાગદ્વેષ તથા મધ્યસ્થ થવાનો ઉપદેશ . .	૧૪૩
૪૭	ત્રણ આત્મદશાઓમાં ગ્રહણ-ત્યાગની મર્યાદા	૧૪૪
૪૮	આત્મોન્નતિ સાધવા મનને કેમ પ્રવર્તાવવું ?	૧૪૬
૪૯.	દેહાત્મદૃષ્ટિ અને અંતરાત્મદૃષ્ટિને મન જગતનુ સ્વરૂપ	૧૪૮
૫૦.	સતત અતર્મુખ ઉપયોગ રાખવારૂપ આરિત્ર- આરાધનાની પ્રેરણા-આત્મસ્થિરતા સાધવાનો અભ્યાસ	૧૪૯
૫૧	જ્ઞાનજ્યોતિમય આનંદસ્વરૂપના અનુભવમાં રુચિ	૧૫૧
૫૨	આરંભયોગી અને અભ્યસ્તયોગીની વૃત્તિ	૧૫૩
૫૩.	અભ્યસ્ત દશા અર્થે જ્ઞાનદશા-પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ	૧૫૫

૫૪	બ્રાન્તદશા અને જ્ઞાનદશામા વર્તતી માન્યતાનો ભેદ	૧૫૬
૫૫	ઇન્દ્રિય વિષયોમાં વર્તતી લુબ્ધતા ટાળવા ઉપદેશ	૧૫૮
૫૬	ભવોભવના 'હું-મારું' રૂપ સસ્કારોની પ્રબળ અસર	૧૬૦
૫૭	દેહાત્મબુદ્ધિરૂપ ભૂલ ટાળવા, સમ્યગ્દષ્ટિ થવા કરવા યોગ્ય અભ્યાસ	૧૬૨
૫૮-૫૯	વાણીના સયમનાયે વિચારણા-ભાવના :	
	(૫૮) મૂઠાત્માને બોધની નિષ્ફળતા ..	૧૬૪
	(૫૯) અગ્રાહ્ય અનુભવસ્વરૂપ આત્મા અબોધ્ય	૧૬૬
૬૦	બહિરાત્મા-અંતરાત્માને બાહ્યાભ્યન્તર આનંદ	૧૬૭
૬૧	બહિરાત્માની દેહમૂઢતા	૧૬૯
૬૨	દેહાત્મબુદ્ધિથી સંસાર, વિવેકથી મોક્ષ	૧૭૧
૬૩-૬૬	મુમુક્ષુઓ દેહાત્મબુદ્ધિ કેવા વિચારથી છોડે છે	૧૭૩
૬૭	સંસારમાં શાન્તિ કેને પ્રાપ્ત થાય ?	૧૮૧
૬૮	અનાદિ કાળથી બ્રાન્તિ-પરિભ્રમણનું કારણ	૧૮૩
૬૯	દેહને આત્મા માનવાની ભૂલનું પૃથક્કરણ	૧૮૪
૭૦	આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય દઢ કરવા પ્રેરણા ..	૧૮૬
૭૧	સ્વરૂપનિર્ણય થયે સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ ધીરજથી મોક્ષ	૧૮૯
૭૨	યોગીને પ્રબળ પુરુષાર્થમા વિઘ્નરૂપ લોકસંગ ત્યાગ્ય	૧૯૧
૭૩	આત્મજ્ઞાનીનું સાચું નિવાસસ્થાન ...	૧૯૪
૭૪	દેહપરપરા અને મુક્તિના બીજ ...	૧૯૬
૭૫	પરમાર્થથી આત્મા જ આત્માનો ગુરુ ..	૧૯૮
૭૬	બહિરાત્માની મરણકાળે ભયત્રસ્ત સ્થિતિ	૨૦૦
૭૭	અંતરાત્માની મરણસમયે નિર્ભયતા	૨૦૨
૭૮	જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની વ્યવહારપ્રત્યે વર્તતી દશા .	૨૦૪
૭૯	ભેદજ્ઞાનના અભ્યાસથી મોક્ષ ...	૨૦૭

૮૦. આત્મજ્ઞાનીને શરૂઆતે અને અભ્યાસે થતું
વિશ્વદર્શન-આરબધયોગી અને અભ્યસ્તયોગીની
દૃષ્ટિએ જગત ... ૨૦૮
૮૧. આત્મભાવનાના અભ્યાસની જરૂર . ૨૧૦
૮૨. ભેદવિજ્ઞાનની ભાવનાનો અભ્યાસ ક્યાં સુધી
કર્તવ્ય ? .. ૨૧૨
૮૩. મોક્ષાર્થે પુણ્ય-પાપના કારણરૂપ શુભાશુભ બંને
ત્યાજ્ય ૨૧૫
૮૪. વ્રતરૂપ શુભ પ્રવૃત્તિ તજવાનો ક્રમ ૨૧૭
૮૫. દુષ્ટતા મૂળ વિકલ્પોના નાશની પ્રેરણા ૨૧૯
૮૬. નિર્વિકલ્પ સહજાત્મસ્વરૂપ પરમપદની પ્રાપ્તિનો
ક્રમ ... ૨૨૦
૮૭. વ્રતના વિકલ્પોની જેમ લિંગ-વેપના વિકલ્પ
પ્રવૃત્તિ ત્યાજ્ય ૨૨૨
૮૮. જાતિ આદિનો આગ્રહ ત્યાજ્ય .. ૨૨૪
૮૯. જાતિવેપના આગ્રહી શાસ્ત્રોના શ્રદ્ધા-અભિનિ-
વેશ ત્યાજ્ય .. ૨૨૬
૯૦. મોહના ઉદયે થતી ભુવની દશા ૨૨૮
૯૧. મિથ્યાત્વમા ભુવની વિપરીત દૃષ્ટિ-અધબધે
પચુત્તુ દષ્ટાત ... ૨૨૯
૯૨. આત્મજ્ઞાનીને ભેદવિજ્ઞાનથી યથાર્થ દૃષ્ટિ . ૨૩૧
૯૩. જ્ઞાનભૂમિકા અને અજ્ઞાનભૂમિકાવાળાની દૃષ્ટિએ
શામાં વિભ્રમ કે ભેલાનપણ ? .. ૨૩૩
૯૪. આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ, તે વિના સર્વ શાસ્ત્ર-
જ્ઞાનથી પણ નહીં ૨૩૫
૯૫. સત્શ્રદ્ધાનું મૂળ, સામર્થ્ય અને કૃણ ... ૨૩૭

૯૬	હિતાહિતની વિવેકબુદ્ધિથી મિથ્યા શ્રદ્ધાનો નાશ	૨૩૯
૯૭	હિતકારી સમાગમથી પરમપદની પ્રાપ્તિ	.			૨૪૧
૯૮.	જ્ઞાનમાર્ગથી પણ પરમપદની પ્રાપ્તિ-નિરાલંબ પુરુષાર્થની પ્રેરણા	...			૨૪૨
૯૯.	પરમ પદની ભાવના નિરંતર કરવા પ્રેરણા			૨૪૪
૧૦૦	સહજ સ્વભાવે કે યોગરૂપ પ્રયત્નથી નિર્વાણ-પ્રાપ્તિની પ્રેરણા	.	.	.	૨૪૬
૧૦૧	નિર્વાણ પ્રથમ દેહનાશમા પણ આત્મા અવિનાશી-સ્વમ્ભવગૃતિના દૃષ્ટાંતે		૨૪૮
૧૦૨	જ્ઞાનની સ્થિરતા અર્થે ભેદજ્ઞાનની ભાવના કેવા પ્રકારે કર્તવ્ય ?	૨૫૦
૧૦૩.	આત્માથી લિપ્ત દેહની યંત્ર પ ક્રિયા			૨૫૨
૧૦૪	શરીરયત્રમા આત્મ-આરોપણ કે ભેદવિજ્ઞાનથી, મિથ્યા વા યથાર્થ સુખ	૨૫૪
૧૦૫	પરમપદનું વર્ણન, તેના સાધન-સાધનાનું ગર્ભિત સૂચન	૨૫૬
૧૦૬	સંસ્કૃત ટીકાકારનું અત્ય મગલ	...			૨૫૮
ઉપસંહાર	૨૬૦
પરિશિષ્ટ	૧ સંસ્કૃત સમાધિશતક (સળંગ)			૨૬૧
	૨. 'સમાધિશતક'-શુજરાતી અનુવાદ (સળંગ)				૨૭૨
	૩ શ્રી યશોવિશયજીરચિત 'સમાધિશતક'				૨૮૨
	૪. 'સમાધિશતક'ની વર્ણાનુક્રમણિકા				૨૯૧
	૫ 'સમાધિશતક'-ભાષાન્તરની વર્ણાનુક્રમણિકા				૨૯૩
	૬. ત્રણ આત્મદશાનાં ગ્રંથમાં જણાવેલાં નામ				૨૯૬
શુદ્ધિપત્ર	૨૯૮

લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર

- પૂર્વાર્ધ -

(ઉપદેશ વિભાગ)

પ્રકરણ ૧ લું

રામ-પરિચય

(દોહરા)

- પ્રાસંગિક -

શ્રીમદ્ રાજ-પદે નમું, જે ગુરુ-વચન-પસાય;
ખરુ સ્વરૂપ મારું પ્રગટ, દર્શન માત્રે થાય ૧
જ્ઞાન માત્રથી મોક્ષ કે ક્રિયા માત્રથી મોક્ષ ?
કે બન્ને આધારથી ? ઉત્તર દો નિર્દોષ ૨
પક્ષી બન્ને પાંખથી, બિડે છે નલ માંડિ;
જ્ઞાન, કર્મ બે યોગથી, મોક્ષ મળે છે આંડિ. ૩
શી રીતે સંસારનાં, બંધન છૂટી જાય ?
કહો * આઘકવિ-રાય, તે, વિનયું શીર્ષ નમાય. ૪
વાલ્મીકિ ઋષિ:—

રામ-કથામાં તત્ત્વ તે, જીવન્મુક્તિ-ઉપાય;
મહાયોગ પણ તે ગણે, શાસ્ત્રસાર દર્શાય ૫
ઉત્તર રામકથા કહી, ભરઠા જ સન્મુખ,
તેનો સાર મુણે: ટળે, સુખ ડી-ભૂકે ભૂખ. ૬

* વાલ્મીકિ ઋષિ સરકૃતમાં આઘકવિ ગણાય છે. ત્રેત્રી કી

અપાર ભવ-જળમાં મળે, સત્સાધન સમ નાવ;
 શોક, દીનતા ના નડે, સન્મુખ નિજધર સાવ. ૭
 નીલ વર્ણ નલનો નહીં, ભ્રમથી ભાસે તેમ;
 દશ્ય જગતને ભૂલતા, ટળે વાસના એમ. ૮
 ચિત્ત-શુદ્ધિથી બોધનું, શ્રવણાદિક જો થાય,
 સમૂળ ટળતી વાસના, મોક્ષ-સુખ સમજાય. ૯
 મલિન, શુદ્ધ બે વાસના, ભવ-શિવ-હેતુ ગણાય,
 ભવકારણ તજવા મથો, સેવો શુદ્ધ સદાય ૧૦

*

*

*

- પ્રારભ -

રામ ભણી વિદ્યા બધી, યાત્રા કરવા જાય;
 સંત-સમાગમ બોધથી, બુદ્ધિ નિર્મળ થાય. ૧૧
 નરભવ મોક્ષાય મળ્યો, ભોગાયે વહી જાય;
 એ શિક્ષા હૃદયે વસી, ટાળી નહીં ટળાય. ૧૨
 સોળ વર્ષ પૂરાં નથી- થયાં, છતાં વૈરાગ્ય;
 જાગ્યો ઉરમાં એકદમ, ધન્ય રામ મહાભાગ્ય ૧૩
 ચિત્રિત નર સમ શૂન્ય-મન, મૌન રહે નિષ્કર્મ;
 સેવક વિનવે તોય તે, વિસરે દૈહિક ધર્મ. ૧૪
 દશરથ રાજા પૂછતા, વસિષ્ઠ ગુરુને, “કેમ,
 રામ-દશા આવી થઈ?” ઉત્તર આપે એમ: ૧૫
 “અહ્ય કારણે ના થતા, સજ્જન-ચિત્ત-વિકાર;
 કળ ઉત્તમ તે પામશે, નરવર, ખેદ નિવાર.” ૧૬
 વિશ્વામિત્ર પધારિયા, રામ - મદદને કાજ;
 ઝોળી રામની આ દશા, વિચારતા ઇલાજ ૧૭

દશરથ તેડે રામને, મુનિ-દર્શનને કાજ,
 રામસેવકો આવતા, વિનવવા મહારાજ. ૧૮
 દશરથ પૂછે તેમને, “કેમ ન આવે રામ ?
 કહો દશા સૌ રામની, એ મુજ આશાધામ” ૧૯
 ખેદ સહિત સેવક કહે, “રામદેહ કરમાય,
 યાત્રાથી આવ્યા પછી, મનમા બહુ કચવાય ૨૦
 જ્ઞાન, દાન, લોજન કરે, ઘણા વિનવતા માંડ;
 ચિંતા ચિંતે તે ધરે, શિર જાણે પ્રહ્લાદ ૨૧
 મનહર દેખી વસ્તુઓ, સાશ્વત મને મુઝાય;
 નૃત્ય નિહાળી તે વહે: “સ્ત્રી-તન ચંચળ, હાય ! ૨૨
 આપદ કે સંપદ લલે, ધરમા શો છે સાર ?
 મિથ્યા મનની કલ્પના, આશા સર્વ અસાર’ ૨૩
 હરણનયન વનવૃક્ષને, આકર્ષક નહિ જેમ;
 આકર્ષે નહિ રામને, લલના-નયનો તેમ. ૨૪
 વિનોદ ગમે ના તેમને, નહિ લોગે આસક્ત,
 કામે ચિત્ત ચળે નહીં, મૌન વિષે તે રક્ત. ૨૫
 ખાન-પાન માગે નહીં, અંતર્ત્યાગી રામ;
 જાણે સંન્યાસી ખરા, સેવે નિર્જન ધામ ૨૬
 શું કરે, શુંય ચિંતવે, ક્યા નિયમ ધરનાર,
 અમને ખબર પડે નહીં, ઉત્તર નહિ દેનાર ૨૭
 મળે વિવેકી સ્નેહી કે. દેતા શિયા આમ;
 “લવમુખસરસજાણાયપણ, માન ન તે અભિરામ” ૨૮
 સૌ દયે દેખે મરણ, મધુર સુરે તે ગાય
 ‘સદ્ગમળે તે પદ વિના, ગયા વગ અસહાય’ ૨૯

'નૃપતિ બની મોટાં કરો, કામ': કહે કોઈ એમ;
 તણ અભિમાન, હાસ્યમા-વદે, 'ગાંડિયો જેમ' ૩૦
 કહ્યું કોઈતુ ના ગણે, પ્રાપ્તિમાંય ચિંતાય,
 ના આશ્ચર્ય થતું કદી, રામતેણા મનમાંય ૩૧
 કોઈ કરે ધન-ચાચના, કહે: 'અર્થ જ અનર્થ,
 ઇચ્છે શાને દુઃખ તું?' કહી દે મણિ અનર્થ. ૩૨
 'સંપદ કે આપદ ગણો, મોહિ થતાં વિકલ્પ,'
 એવાં ગાયન ગાય તે, 'વિષયે સુખ અતિ અલ્પ.' ૩૩
 'હાય! અનાથ,' કહે જનો, પણ વૈરાગ ન થાય;
 એ આશ્ચર્ય તમે ગણો, સુણજો સર્વ સલાય. ૩૪
 વિપ્ર, ભૂપ વાતોં કરે, રાજ-કાજની કોય;
 મૂર્ખ ગણી હસી કાઢતા, કાને ધરે ન સોય. ૩૫
 પ્રાપ્ત પદાર્થે ના રુચિ, નહિ અપ્રાપ્તે આશ;
 ઇચ્છે નહિ કે ચીજને, મળી શાંતિ ના ખાસ. ૩૬
 નહીં મૂઢ કે મુક્ત તે, અમને તો સંતાપ;
 જુએ વાટ મરવા તણી, હવે વિચારો આપ. ૩૭
 ચિંતા-તમ આ રામનું, હરવા કોણ સમર્થ,
 મહાભાગ્ય નિજ બોધથી, સંમનવી પરમાર્થ? ૩૮
 દિનકરનાં કિરણો બને, સંકળ હરે તમ તોજ;
 તેમ હરે જે રામનો, મોહ સુ-સંત ખરોજ." ૩૯
 વિશ્વામિત્ર વદે હવે. "બોલાવો રઘુવીર;
 મૃગ મૃગ-વરને લાવતાં તેમ તમે સૌ ધીર." ૪૦
 'લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર'—પૂર્વાર્ધ 'રામ-પરિચય' નામનું
 પાંદેલું પ્રકરણ સમાપ્ત.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ ૨ બું

આત્મ દશા-વર્ણન

(દોહરા)

ભાવમુનિ સદશ રામજી,	આવે સલા સમક્ષ;	
યોગ્ય વિનય સૌનો કરી,	ભૂમિ પર બેસે દક્ષ. ૧	
વિશ્વામિત્ર વદે: “કહો,	રામ, તજી વિદ્યેષ;	
શા કરણ મુગાય મન ?	ચિંતા સમજો ચેપ ૨	
પ્રગટ મનોરથ થાય તો,	સકૂળ થવાનો માર્ગ,	
ગુરુ-ઉપદેશ વડે જડે,	શાંતિ થશે અથાગ” ૩	
તે સુણતા થઈ રામને,	કાર્યસિદ્ધિની આશા;	
જેમ ગર્જતા મેઘથી,	થતો મોત-ઉલ્લાસ ૪	
ખેદ ખસેડી રામ પણ,	વદે: “મુણો ભગવાન;	
હું અજ્ઞાની બાળ છું,	પૂછ્યે કહું અમાન ૫	
વચન મહાત્માનુ નહીં,	ઉલ્લંઘનને યોગ્ય,	
તેથી અનુભવ વાત આ,	કહું હું યથાયોગ્ય. ૬	
રઘુકુળમા જન્મ્યો અને,	સાધી વિદ્યા સર્વ;	
સદાચાર સહ હું રહું,	ગૃહાશ્રમેય અગર્વ ૭	
તીર્થયાત્રા કરી ઘણી,	ત્યાં પ્રગળ્યો સુવિવેક,	
ભવમુખ-ગાસ્થા ઊઠતાં,	ભોગેચ્છા ગઈ છેક. ૮	
વિચારણા આવી ઊગી:-	‘સંસારે શું સુખ ?	
મગવા જીવે જન્મતા.	પગલે પગલે દુઃખ ૯	

મરે વળી તે જન્મવા, જીવન ગણુ અસાર,
 ભોગ અનિત્ય ણધા અરે ! પાપરૂપ અપકાર ૧૦
 પુણ્ય લગી દેખાય તે, સુખ-કલ્પના ધાર,
 મનને લઈને સર્વ આ, મોહ તણા વિસ્તાર ૧૧
 ઈન્દ્રિયજાળ જેવું અહા ! હૈયાકુટ્યા ખાસ,
 શુભામ સમ સૌ વેઠ આ, કરતા પણ ના ત્રાસ ૧૨
 લાલચથી ખાડે પડે મૃગ, તેમ મોહ ખાડ;
 ગદાતી ત્યા મૂર્ખ જન, પડતા ભાંગે હાડ. ૧૩
 દશ્ય બધું શું ? કોણ હું ? શા કારણ સંયોગ ?
 રાજ્ય, ભોગ શા કામના ? મિથ્યા ભાસે ભોગ. ૧૪
 એમ વિચારે જાગતી, જગે અરુચિ સર્વત્ર;
 મરુભૂમિમા પથિકને, તાપે જેમ અ-છત્ર ૧૫
 પવને ગિરિ-તરુ મૂળની, શક્તિ જેમ વિખરાય;
 તેમ ભોગ-પરિચય થતા, દેહ જર્જરિત થાય. ૧૬
 પવને પોલા વાંસમા, શબ્દ વેણુ સમ થાય;
 તેમ અ-પુરુષાર્થી જનો, શબ્દચંત્ર લેખાય. ૧૭
 જીર્ણ તરુ-કોતર વિષે, અગ્નિ મૂંઝે જંમ-
 તપે, તેમ હું પણ તપુ, 'હુઃખ ટળે આ કેમ' ? ૧૮
 વિના અશ્રુ સાય રડુ, સ્વજનાદિકથી શુભ;
 નીરસ વૃત્તિ હૃદયની, માત્ર વિવેકે વ્યક્ત. ૧૯
 રાજ્યસપદ ગણું ઠંગે, મુઝવે મન અપાર;
 ગુણુ-ગણુને હરનાર તે, હુઃખ ઉગ્ર દેનાર. ૨૦
 દરિદ્રને બહુ છોકરાં, ચિંતા કારણ જેમ,
 તેમજ ધન-વૈભવ ગણ, આપે સુખ તે કેમ ? ૨૧

ગજ ગર્ભમાં પડી પછી, દુ.ખે બહુ પસ્તાય,
તેમ ક્ષણિક દેહાદિમા, હૃદય જ દેખાય ૨૨
અતુર વિષય-ચોરા ઘણા, વિવેક-રત્ન હરાય;
જ્ઞાનીસુલટ વિના રણે, કોણે જિત્યા જાય ? ૨૩

*

*

*

દીપશિખા સમ લક્ષ્મી પણ, અડતાં દેતી દુ.ખ;
વિનાશ-કાળજી ઉર ધરે, મૂળ ગણે ત્યાં સુખ ૨૪
મૂઠી ધૂળ કરે મલિન, ઉત્તમ રત્નો જેમ;
ઉદાર, શૂર, કૃતજ્ઞને, લક્ષ્મી લજવે તેમ ૨૫
ધનિક ન નિંદાપાત્ર કે, શૂર ન કરે બડાઈ;
સમર્થ પણ સમદૃષ્ટિ-ધર, હૃલ્લ તથા નવાઈ ૨૬
પરધનથી વૃદ્ધિ ચહે, ગ્રિતા છૂપી અનેક,
અલાગણી એ લક્ષ્મીમાં, દેખુ શુણ ના એક. ૨૭

*

*

*

સત્યુપાર્થ થઈ શકે, પસ્તાવું ના થાય;
જીવનમુક્તિ સધાય તે, જીવન ધન્ય કહાય. ૨૮
તરુ જીવે, મૃગલા જીવે, જીવે પક્ષી વ્યર્થ,
તરવજ્ઞાને વશ કરે- મન તે જીવ યથાર્થ. ૨૯
જન્મેલા નરને ફરી, જન્મવુ ટળી જાય;
તો જીવ્યું તેનું સફળ, ખરસમ અન્ય મનાય ૩૦

*

*

*

શાસ્ત્ર ભાર અવિવેકીને, ભા. રાગસહ જ્ઞાન;
દેહ-રૂપિને તન વળી નાનને મન માન ૩૧

જરા-મરણ-દુઃખ-મિત્ર જે, કાળ ગળે આયુષ્ય;
સુંદર મુખ પર તાકતો, જેવો જાર પુરુષ. ૩૨

*

*

*

વૃથા જન્મી મોહિ વધું, વૃથા-રિપુ-અહંકાર;
મિથ્યા લય મુજ મન વસે, તે કારણ સંસાર. ૩૩
વિપદ, ચિંતા, ક્રિયાઅધમ, અહંકારથી થાય;
અહંભાવ સમ રોગ નહિ, ટળે કેમ, ઋષિરાય ? ૩૪
વૈરી અનાદિ એ ગણી, તનું ખાન ને પાન;
કેમ લોગ તો લોગવું ? રહું હું સાવધાન. ૩૫
શાંતિચંદ્રનો રાહુ એ, ગુણક્રમણો પર હિમ;
+આસો સમતામેધનો, તેને તનું અસીમ. ૩૬
ન રામ હું, વાંચ્યા નથી, ગમે ન કોઈ ચીજ;
મારા સમ સૌને ગણી, ચહું એક શાંતિ જ ૩૭
અહંકારથી જે થયું, કર્યું લોગવું સર્વ;
ફેાક ગણી તે હું રહું, નિરહંકાર, અગર્વ. ૩૮
ન અહંકાર જિનેન્દ્રમાં, ખતું હું વીતરાગ;
એવી ઈચ્છા મુજ મને, રહે સાહત વૈરાગ્ય. ૩૯
અહંભાવ જ્યાં થાય છે, આકૃત પીડા થાય;
નિરહંકારપણે મને, મુખ-અનુભવ વર્તાય. ૪૦

*

*

* *

સત્કાર્ય, આર્ય-સેવથી, ચિત્ત રહે જો દૂર;
ચંચળ મન ભટકે ઘણું, પવને જેવું તૂર* ૪૧

+ શરદઋતુ, આસો માસ

* તૂર=આકાશના કળમાંનો તુચ્છ, હલકો ભાગ

ભવાબ્ધિ તરવા હું ચાહું, રોકી રાખે ચિત્ત;
 પ્રબળ પાજ નદી-પૂરને, ખાળે જેમ ખચીત ૪૨
 ખાળ દીર્ઘ અભ્યાસને, તને રમકડે જેમ;
 વિષયે તને સુકાર્ય મન, દીર્ઘ કાળનું તેમ ૪૩
 સુલભ ઉદ્ધિને પી જવો, મેરુ થવો ઉન્મૂલ,
 અગ્નિ ભક્ષણ પણ સુલભ, દુષ્કર ટળવી ભૂલ ૪૪
 મન વશ કરવા આ ઊંભો, તણ રાજ્યની આશ;
 સકળ ગુણ તેથી ફળે, વાદળ ગયે પ્રકાશ.” ૪૫

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું

ળીનું ‘આત્મદશા-વર્ણન’ પ્રદર્શણ સમાપ્ત

તા. ૩૧-૧-૧૯૫૦ મંગળ સ. ૨૦૦૬ સાધ શુ ૧૩

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂવાધ^૧

પ્રકરણ ૩ જી.

આત્મદશા-વર્ણન

(દોહરા)

રામ—

“ અનુભવથી આ હું કહું, તૃણા કરતી અંધ;
ધીર હરે, આનંદી પણ, ઉદાસ ફરે અફદ ૧
અહો! આશ્ચર્ય, ધી-ધનો, વિવેક ખડે છે દ-
અકાટ્ય તૃણા-ગાંઠનો, કરે, વખાણે રવેદ ૨
દઢ મેરુ સમ કોઈ હો, હો જ્ઞાને અણુમોલ;
શૂર, ધીર નર હો ભલે, તૃણાવશ તૃણતોલ ૩
ભાસે દેહાધ્યાસથી, દેહ મુખ્ય જગમાંય;
ઉત્તમ મુક્તિ-સાધને, અધમ કુગતિ દે ત્યાય. ૪
અહંકાર-ધર દેહ આ, તૃણા નારી ત્યાય,
રાગ-રંગથી શોભતું, ભલે રહે કે જાય ૫
ચિત્તસેવકો સાચવે, માયામય ઘર-છાજ,
દુ.ખખાળકો ત્યાં રહે, ગમે નહિ, મહારાજ. ૬

*

*

*

સરે શુચ લક્ષ્મી વડે, રાજ્ય વડે શુ થાય?
કાયા કે ક્રિયા બધા, અદ્ય કાળમા જાય ૭
રક્ત-માંસનું પૂતળું, શરીર સજગે દેખ;
પતંગ સમ ના ભૂલ તું, હે! મન, તજ અવિવેક ૮

છવ સાથે તન જાય ના, પાણુ પોપુ તોય;
 કૃતમ્ની ગણું દેહને, તેની આસ્થા હોય ? ૬
 મહોન્મત્ત ગજ-કાન સમ, ચચળ તન દેખાય;
 તૃણ-અતે જળણિદુ સમ, ક્ષણભણુર લેખાય ૧૦
 તે તન તન્નું વિચારથી, મને તજ તે xમોદ; *
 મોહે સમ ગણી ના રહુ, અથ આઠે પહોર ૧૧
 એના એ અનુભવ કરે, સુખ-દુખ વારંવાર,
 પાણુ પામર લાજે નહીં, તે તનને ધિક્કાર ! ૧૨
 બળતણ કાષ્ટ તણાય ગહુ, ભવ-જળ-ભરતી માય,
 કોઈ કાષ્ટ 'ન-દેહ'નુ, નામ પામતા ત્યાય ૧૩
 મોહ-મદ્ય પી મત્ત જન, કરે અરે ! વિશ્વાસ-
 જગત - દેહનો, તેમને હો ધિક્કાર જ ખામ ૧૪
 'હું દેહ ના,' 'ન દેહ મુજ,' એમ ગણે જન જેહ;
 શાત્રિયિત્ત એ સમજથી, ઉત્તમ સમન્નું તેહ ૧૫
 શરીર-વિશ્વાસે વસે, તેને પડેના માર,
 માન, અપમાન, લાલના, નીચ વિચાર અપાર. ૧૬
 દૃશ્ય જગતમા માલશે ? સદ્ગુણ સ્વખન મનાય;
 ગાહો ! દેહના કારણે, લોકો સર્વ ઠગાય. ૧૭
 દોષમૂર્તિ ગા દેહ પણ, ક્ષણકશિરોમણિ ખાસ;
 હૃણુ તૃણ સમો તુચ્છ તે, માની રુદું ઉદાસ ૧૮
 ગાલ્ય દશા રમણીય જે, માને મોહે ત્યાજ; *
 વિપરીતતા ગણો ઘણી, વિવેકની ત્યા અજ. ૧૯

સર્વ અવસ્થા લેખતાં, બાળ દશામાં ચિત્ત;
 ચંચળ દેખો દશ ગુણું, શાસ્ત્રે માન્ય ખરીત. ૨૦
 જેમ અન્ય જન વર્તતા, ધનિકોને આધાર;
 તેમ અધમ ચિંતા, વ્યસન, તણો બાલ્ય છે સાર. ૨૧
 નિર્ભળ બાળ ન મેળવે, ઇચ્છિત વસ્તુ જરાય;
 તો મનમાં એવું તપે, બાણે કપાઈ જાય ૨૨
 સમજે, ટાળી ના શકે- દુઃખ, વૃક્ષ સમ બાળ,
 અવિવેકાદિક દોષનું, શરણુ પણ બાલ્ય કાળ ૨૩

*

*

*

નરક-ખીજ, બ્રમ-હેતુ જે- યૌવન, વશ ના થાય;
 તે પરવશ પડતા નથી, લલે ગમે ત્યા જાય ૨૪
 સ્વપ્ન-દોષ સમ સત્ય નહિ, પણ યૌવન ઠગનાર;
 સર્વદોષશિરોમણિ એ, ગમે ન મને લગાર. ૨૫
 પ્રલયકાળ-ઉત્પાત સમ, સમારંભ દુઃખદાય;
 યૌવન વયમાં ઊપજે, સાવધાની સુખદાય. ૨૬
 વિશાળ, નિર્મળ, પવિત્ર ધીં, યૌવન કરે મલિન;
 વર્ષામાં સરિતા બને, ડોળી લલે *કુલિન. ૨૭
 અજ્ઞાને અભિમાનવશ, યૌવન સમજે સાર;
 અલ્પ કાળમાં તે કરે, પસ્તાવો નિર્ધાર ૨૮
 યૌવન સંકટ જે તરે, સહેજ તે નર પૂજય;
 સત્પુરુષ પણ તે ગણું, તેણે જાણ્યું *ગુન્ય ૨૯
 વિનયયુક્ત, સત્સંગ સહ, દયાદિ ગુણુની ખાણ,
 યૌવન દુર્લભ આ જગે, નંદન વન ઉદ્યાન ૩૦

ચંત્રચુકત પિંજર સમું, સ્ત્રી-તન માંસાકાર;
હાડ, નસો ને ગંદકી, સુંદર શું ત્યાં ધાર ? ૩૧

પૃથક્કરણ કરતા મળે, વાળ, રુધિર ને ચર્મ;
ધૂણા યોગ્ય સૌ સ્ત્રી-તને, હે ! મન. ભૂલન ધર્મ. ૩૨

હાડ-માંસ-રુધિરે ભર્યું, અંગ ઊઠતું જેમ-
મરણ પછી વનમાં દીસે, સ્ત્રી-તન દેખું તેમ. ૩૩

મદિરા, સ્ત્રી મદ-મદનથી, દે ઉદ્ધાસ અપાર;
પણ તે પ્રેરે પાપમાં, વિકારે નહિ વિચાર. ૩૪

પાપ-આગની ઝોળ સમ, સ્ત્રી-શિર કાળજા-કેશ;
સ્પર્શ યોગ્ય નહિ, બાળતી, નરખડ, સુંદર વેષ ૩૫

સસારે સ્ત્રી સ્તંભવત, દોષ-દા બડી રૂપ;
દુઃખ-શંખલા ના ચર્હું, જાણું એ ભવકૂપ. ૩૬

સ્ત્રી વાળા ને ભોગની, ધૃષ્ટિ રહે સદાય;
તેથી તેના ત્યાગથી, ભવ-ત્યાગ, મુખ થાય. ૩૭

દેખત સુંદર * ભોગ તે, ક્ષણિક, દુસ્તર હાય !
જરા રોગ મરણે ડડું, મન પરમ પદ ચહાય. ૩૮

જરા જીર્ણ અંગો બધાં, શિથિલ, કરચલીચુકત;
તેવા નરને નારીજન, ગણે ઊંટ, આસક્ત. ૩૯

ઘડપણમાં તૃષ્ણા વધે, ખાન પાનની ખૂબ;
ખાઈ શકે નહિ, શું પચે ? વૃદ્ધ-હૃદય તપન. ૪૦

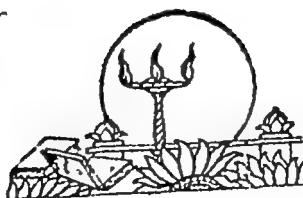
ગિરિ-ગુફા સેવે વળી, યુદ્ધે હોય અજેય;
જરા તેનેય છતતી પંજે પકડી લેય. ૪૧

મરણભૂષની આગળે, જરાસૈન્ય દેખાય,
 રોગ ઉદ્દેગ પાયદળ. આમર શ્વેત જણાય ૪૨
 જરા-સુધાના લેપમય, તન-ઘરમાં વસનાર;
 અશક્તિ, પીડા, આપદા, રાણી ત્રણ ધરનાર ૪૩
 અજિત જરા નિષ્ફળ કરે, સર્વ મનોરથ તોય;
 જીવે ઇચ્છે જીવવા, દુરાશ્રય કહેવોય ૪૪

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું

ત્રીજું ‘આત્મદશા વર્ણન’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તા. ૩-૨-૧૯૫૦ શુક્ર માધ. વ ૧-૨૦૦૬

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ ૪ થું.

આત્મદશા-વર્ણન

(દોહરા)

રામ—

‘અનલપ વિકલપ કલપતા,	અલપભુદ્ધિ બકવાદ;	
શત્રુ મિત્ર ભેદે રચે,	મંડન ખંડન વાદ	૧
વિષય જાળ પિંજર સમો,	ખંધન કારક હેહ;	
તેમાં વિશ્વાસે વસે,	કેમ વિવેકી જેહ ?	૨
અસાર સંસારે ચહે,	તુચ્છ સુખ વળી કોચ;	
આશાદોરી કાતરે,	કાળકોળ, લય હોચ.	૩
દારુણ, અપાર દુઃખ દે,	વિષયો કામોકામ;	
બચવાનું બળ જીવમાં,	હેમું નહીં પ્રકામ	૪
ક્ષણલંબુર આયુધ્ય છે,	મૃત્યુ કઠિન વિશેષ;	
યૌવન તો વેગે વહે,	બાલ્યે મોહ અશેષ	૫
વિષયોની ચિતા બધે,	ખંધવ ખંધન રૂપ;	
ભોગ રોગ સમ ક્ષલતા,	તૃષ્ણા મૃગજળ-રૂપ	૬
ઇન્દ્રિય-ગણમાં શત્રુતા,	નહિ જેવો પરમાર્ય;	
પોતે પોતાનો રિપુ,	મન સાથે એકાર્ય.	૭

૬

૬

૬

અહકાર કરતો મલિન, ન દહે નિદા વિચાર;
ક્રિયા દુષ્ટ કૃણ આપતી, ત્રીમા વૃત્તિ, વિકાર. ૮

વિષયોમાં મન રાગતું, નહીં આત્મ-માહાત્મ્ય;
શાસ્ત્ર ઉપર ના પ્રેમ એ, ચિત્ત તણું દૌરાત્મ્ય. ૯

*

*

*

સાચું ખોટું લાગતું, વિનાશ વંત પદાર્થ;
આત્મભાન ના જીવને, આકુળતામય સ્વાર્થ. ૧૦
રાગ રોગ વધ્યા કરે, પ્રગટે નહિ વૈરાગ્ય;
સદ્વિચારો હણાય છે, રજો-ગુણે, ના ત્યાગ ૧૧
મોહ વધે, ના સત્ત્વ ગુણ, સત્ય વસ્તુ અતિ દૂર;
અસ્થિર જીવન સર્વનું, મરણ અઝૂમે ફર ૧૨
મંદ બુદ્ધિ મેલી થઈ, પરિચય પાપે થાય;
સંત-સમાગમ ના મળે, યૌવન વીતી જાય. ૧૩
અવિચળ સુખદેખાય ના, મળે ન પરમાનંદ;
મન અદર મુંઝાય છે, નહિ કરુણા-રસ-કંઠ. ૧૪
પ્રમોહલાવ ન ઊગતો, દુર્જન સંગ સુલભ્ય;
દુર્લભ સજ્જન-સંગ તો, સ્વસ્થપણું અલભ્ય. ૧૫
કાળખળે જગજીવ સૌ, તણાય કયાંના કયાંય;
સદુપદેશ-દાતા નથી, ત્યાં મુજ મન મુંઝાય. ૧૬

*

*

*

પ્રેમ પાત્ર નારી-નયન, વડે ચિત્ત વશ થાય;
પછી સ્વસ્થ કરવા નહીં, વિવેક પણ સદુપાય ૧૭
જ્ઞાની જન પરહિત ને, આત્મ-ચિંતને શાંત;
શીતળી ભૂત હૃદયથી, સુખ પામે એકાંત. ૧૮
પરિભ્રમણ કરતાં જગે, જીવન ચાલ્યું જાય;
એનાં એ કર્મો કર્યે, કૃપા અનુભવ પણ થાય ૧૯

તૃણા સરતા તાણતી, વેગે સર્વ પદાર્થ;
તટ-તરુ સંતોષાદિને, ઉખેડવાય સમર્થ ૨૦
દેહના વચ્ચે મઠી, ઉછળે લવ જળમાંય;
વિવેક નાવિક ના મળે, ઇન્દ્રિય ખેંચે કયાય. ૨૧

* * *

<p>શ્રી-લાલચથી ના ચળે, ગવે નહિ છલકાય, આપદમાં નિઃખેદ તે, દુર્લભ સત સદાય ૨૨ ગજ-તરંગ રણ-અબ્ધિમાં, તરે તે ન શૂરવીર, મન-તરંગ લવજળ તરે, તે માનું રણધીર ૨૩ સ્વય અલાગી પામતો, આકૃત જગમાં જેમ; સ્વયંલાગ્યશાળી વરે, સંપત્તિ પણ તેમ ૨૪ સ્વજન રસાયન સમ ગણે, પ્રાંતિ વડે નર તોય; અંતઃસમય વિષયાદિ સહ, ઝેર સમાં સૌ હોય. ૨૫ —શરીર-સુખ, ધન-લાલચે, ધર્મ ધકેલે જાય; પ્રવૃત્તિમાં લવ ગાળતાં, કેમ શાંત મન થાય ? ૨૬ સતસમાગમ સુકૃત્ય વિણ, ભમી ઘણું નર કોય; સાંજે આવીને સૂતાં, ઊંઘ મૂર્ખને હોય ૨૭ સઘળે ગિરિ પથરા સદા, પૃથ્વી માટી રૂપ; વૃક્ષ કાષ્ઠમય, જીવ સૌ, ધરે દેહ સ્વરૂપ ૨૮ ના મ—રૂપ—સંકેતથી, કલ્પે નર બહુ ભેદ; સ્વરૂપ મૂળ પદાર્થનું, ભૂલી પામે ખેદ ૨૯ ગુપ્ત ચમત્કારે મનન, સ્વપ્ને પણ ન કરાય; કલ્પિતનું માહાત્મ્ય આ, લો ભે લવ હુંટાય. ૩૦</p>	
--	--

દેહાર્યે જન વાપરે, વિદ્યા, વિનય સમસ્ત,
વનનાં સુંદર યુગ્મ સમ, વ્યર્થ ઉદય ને અસ્ત ૩૧

કામાસક્ત સુલભ જનો, કળાકુશળ પાણુ તેમ;
સત મળે સ્વપ્નેય નહ, જીવન ગાળું કેમ ? ૩૨

*

*

*

સ્થાવર જગમ દૃશ્ય આ, અસ્થિર સર્વ જાણાય;
સ્વપ્નસર્મુ સૌ લાગતું, આસ્થા ત્યાં શી થાય ? ૩૩

સુદર વસ્ત્રે શોભતું, આજે આ તન તેજ;
કાલે દેખુ, કાળવશ, વનમાં ગીધ સમેત ૩૪

સિંહાસન પર શોભતો, નરપતિ સહ અધિરાજ;
થોડા દિન-વીતી ગયે, ભસ્મ-પુજ ખર કાળ ૩૫

ભૂત દિવસ, ગત વંશજો, પરાક્રમો પ્રાચીન;
સ્મૃતિ માત્ર આજે જુઓ, તેમ આપણા દિન ૩૬

ઢોર મરી માણસ બને, દેવ બને ય અદેવ;
બને ઢોર માણસ મરી, સ્થિતિ આવી નિત્યમેવ ૩૭

સ્મરણ મરણનું ના થતું, ટકે ત્યાં સુધી મોહ;
વિચારવાન ન મરણને, વિસરે, તણ વિમોહ ૩૮

વધે, ઘટે, પલટે, ટળે, પુનર્જન્મ પણ થાય;
નિશ-દિન સમ પાચેય આ, કેમ જીવે વર્તાય ૩૯

ક્ષણે ક્ષણે સંસારમાં, ઉદય અસ્ત દેખાય;
સ્થિર નહિ આપદ સંપદા, તો પણ મૂન ગભરાય ૪૦

દેખું દોષ અનેક હું, વિષયે જગમાં જેમ;
ભોગ વિષે વિશ્વાસ હું, રાખું ઘણુ પણ કેમ ? ૪૧

ચિંતા કાંટાનો મુગટ, ધરી ખનું હું ભૂપ,
 તે કરતાં એકાગ્રતા, નિશ્ચિંતતા અનુપ. ૪૨
 ઉદ્યાને આનંદ નહિ, સ્ત્રી ના દેતી સુખ,
 ધન-ઉત્કર્ષ ન હર્ષ દે, શાત મને ના દુઃખ. ૪૩
 ગજ નિજ પદથી છૂંદતા, કોમળ કમળ અનેક,
 કામ કામિની-મદદથી, કોમળ મન છૂદે જ ૪૪
 નિર્મળ મનથી આ વયે, જો ન કરું સહુપાય;
 અવસર અન્ય ન આવશે, એ ચિંતા બહુ થાય ૪૫
 વિષ ન જાણુ વિષ હું; વિષય-વિષમતા વિષ;
 હરી શકે વિષ એક લવ, વિષયો લવો અશેષ" ૪૬

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું

ચોથું ‘આત્મદશા-વર્ણન’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

માધ વદ ૪, સોમ સં. ૨૦૦૬

‘લઘુ યોગવોસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ ૫ મું-

ઉપદેશની માગણી

(દોહરા)

રામ—

“સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વ ના, નડે જ્ઞાનીને કંઈ; ૧
જ્ઞાન દશા પ્રગટાવવા, બોધ ચાહું, ઋષિરાય. ૨
અંદ્ર વડે, જે ના ટળે, તેવું તિમિર ન રાત; ૩
તેમ મહાત્મા સંગ મે, ત્રિતાપની ન વિશાત, ૪
કરવત વેરે દેહ તો, સહી શકું, ગણી બ્યર્થ; ૫
પણ તુષ્ણાના તાપને, સહેવા નહીં સમર્થ ૬
આ આયુ વંચિયુ સમ અપણ, વૈભવ વિદ્યુત જેમ; ૭
યોવન જળરેલા સમું, મોક્ષલક્ષ નહિ કેમ? ૮
અનર્થ સંકટ ખાડમાં, જગત જોઈ મુજ ચિત્ત; ૯
અનુકંપાએ કંપતું, ચિંતા પંકે લિપ્ત. ૧૦
દેવ વિમાન તજે નહીં, તેમ તજે નહિ ચિત્ત; ૧૧
બળાત્કારે ચ અપણતા, વિના આશ્રય સુતત્ત્વ. ૧૨
તેથી સત્ય યથાર્થ શું? જન્મ મરણ ના બ્યાંય; ૧૩
સર્વ ઉપાધિ-ત્યાગ ક્યાં? સ્થાન નિષ્પ્રીત ક્યાંય? ૧૪
લય-કર લવમાં આપસો, રહો મહાત્મા નિત્ય; ૧૫
જીવન્મુક્ત, ઉપાય તે, કહો મને તે સત્ય. ૧૬
લવે વ્યવહાર સાધતાં, કમળ સમા નિર્લેપ- ૧૭
રહો, કહો શું ચિંતવી, તજી ચિત્ત-વિશ્લેષ? ૧૮

ઉપદેશની માગણી પ્ર. ૫ મું

લવસાગરના પારને, યુરુષ, પામિયા, જેહ;
 સ્મરણ-અનુસરણ-તેમનું, કેમ ક્યેં લવ ૧૭૬? ૧૦
 શું સાધત કરવું કહો, કહો પ્રાપ્ય ક્ષણ તેજ;
 દુર્ધટ આ, સંસારમાં, ક્યું વર્તત ઘટે જ? ૧૧
 અનિયત સંસારે કહો, રહે ત્રિકાળે શુંય?
 તેજ તત્ત્વને જાણવા, અતિ ઉત્સુક છું હું ૧૨
 ચંદ્ર સમા મુજ હૃદયને, નિર્મળ કરવા કાજ;
 ઉપાદેય ને હેય શું?, જોય કહો, ઋષિરાજ. ૧૩
 અપળચિત્ત ગિરિસમળને- સ્થિર, તેવો ઉપદેશ;
 ભારે આ, લવરોગહર, મંત્ર કહો સુ-વિશેષ ૧૪
 સુતત્ત્વવેત્તા દ્યો મને, પરિપૂર્ણ સંતોષ;
 શોક કરું હું ના ફરી, તેવો દેખે ચોખ. ૧૫
 મોહ નિરંતર ગાજતો, લોભ મોર-ઉલ્લાસ;
 અમકે આશા વીજળી, લવ-લય મુજને ખાસ ૧૬
 શો ઉપાય? સુવિચારશો? કયો માર્ગ સુખદાય?
 આશ્રય કોનો હું લઉં? કહો મને, ઋષિરાય. ૧૭
 ત્રણે લોકમાં તુ'છ ના, વસ્તુ કોઈ જાણાય;
 નહીં બને રમણીય જે, મળતાં સાધુ-સહાય. ૧૮
 રલવ નિરંતર દે દુઃખો, વ્યાકુળ, નીરસ, દુષ્ટ;
 મૂઠ જનોને મિષ્ટ પણ, માને સમજી અનિષ્ટ. ૧૯
 લલવભોગે રાગ આ, રાગ-દેષ માડાન;
 લવજળ-યાત્રી જન બચે, તેવું શું, લગવાન? ૨૦
 વિષયાધારે મન ટકે, વિષય-વિરોધક બોધ;
 મન વશ કરવા દ્યો, પ્રભુ સતત હવે અવિરોધ ૨૧

શું કરવાથી મન બને, પાવન ને *વિશ્રાન્ત ?
 પૂર્વે કોણે તે કયું ? હરે મોહ, નિર્મીત ૨૨
 યુક્તિ એવી હોય ના, અથવા કહે ન કાંચ;
 તે તેના સુવિચાર હું, કર્યા કરીશ મનમાં ૨૩
 તેમ છતાં બે નહિ મળે, મહા વિશ્રાન્તિ-સુખ;
 તે વ્યવહાર બધો તણ, સહન કરીશ હું ભૂખ. ૨૪
 ખાન, પાન ને સ્નાનને, તણ શરીર તણ શ;
 આશંકા, મમતા તણ, મોન બની બેસીશ. ૨૫
 આસોઅપાસ તણ પછી, ભૂલી જગનું લાન;
 અનર્થભય આ દેહને, તણશ, હે ! ભગવાન ૨૬
 નથી હું કોઈનો અને, મારું કોઈ ન થાવ;
 એ નિશ્ચય સહ તેલ વણ, દીપ સમ જીવન જાવ” ૨૭

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ, સાર’-પૂવાધેનુ

પાંચમું ‘બોધયાચના’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તા ૮-૨-૫૦ : બુધ, માધ. વ. ૬, સં. ૨૦૦૬

* “વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પાવે વિશ્રામ,
 રસરવાદત સુખ બિપળે, અનુભવ યાકો નામ” -શ્રી બનારસીદાસ
 ૧ હે ! આંતરહિત મુનિ.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધ

અક્ષરણ ૬ હું

વિશ્વામિત્રની વાણી

(દોહરા)

વિશ્વામિત્ર—

“લોગ રોગ સમન્તા ગમે,	એજ જણાય નિશાન;	
જેય વસ્તુ મનમાં વસી,	તે સમજે નિજજ્ઞાન.	૧
અજ્ઞાને બંધન થતું,	કરે દૃઢ લોગ-ભાવ;	
લોગ-ભાવના મંદ જે,	શિથિલ થાય તે સાવ.	૨
નિર્મૂળ થતાં વાસના,	મોક્ષ કહે વિદ્વાન;	
વિષય-વાસના દૃઢ થતા,	બધ રમે અજ્ઞાન.	૩
આત્મ-જ્ઞાન ઉપરછડું,	અલ્પ યત્નથી થાય,	
પણ વૈરાગ્ય સમેત તે,	પરિશ્રમે પ્રગટાય	૪
સહજ અરુચિ જેને રહે,	લોગો પ્રત્યે નિત્ય;	
જીવન્મુક્ત દશા કહી,	નહિ જન-રંજન રીત	૫
પરમ તત્ત્વના જ્ઞાનમાં,	યથાન્યૂતતા હોય,	
તથાન્યૂન વૈરાગ્ય પણ,	અતરલક્ષે જોય	૬
રાગ, રોષ, ભય, મદ રહિત,	મહા પુરુષનો બોધ,	
થયે વિશ્રાંતિ પામશે,	રામ-ચિન્ત અવિરોધ	૭
હો! વસિષ્ઠ મુનિ, રામને,	જ્ઞાન તણા ઉપદેશ;	
કરે હવે, એ વિનતી,	મારી આજ વિશેષ”	૮
વહે વસિષ્ઠ, મહા ઋષિ,	“આપ કહો છો સત્ય;	
વચન આપનું કેમ આ,	ઉત્થાપાય પ્રગસ્ત?”	૯
સુ-વક્તા મુનિએ શરૂ,	કર્યો સુબોધ અગાધ,	
પરમ પદ ઉપદેશવા,	સભા પ્રત્યે પ્રખ્યાત.	૧૦

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું

૬૬ ‘વિશ્વામિત્રની વાણી’ પ્રકરણ સમાપ્ત. તા ૧૦-૨-૧૯૫૦

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ ૭ મું

‘વસિષ્ઠગુરુનો યોધ’

(દોહરા)

વસિષ્ઠઋષિ—

‘તરંગમેય કે સ્થિર જળે, જળપણે નહીં લેદ; ૧
જીવન્મુક્ત વિદેહમુક્ત, યન્ને તેમ અલેદ
જીવન્મુક્ત આ વ્યાસજી, દેહ રૂપ દેખાય; ૨
પણ તે મિથ્યા કલ્પના, ભાવે નિશ્ચય થાય.
મુક્ત વિદેહી, દેહી કે, યોધરૂપ નહિ લેદ, ૩
વાયુ સ્થિર કે ચાલતો, વાયુરૂપે અલેદ.
અયોધ-તમહર કાનના, આભૂષણ સમ યોધ; ૪
શ્રવણ કરે હે! રામજી, કરને અંતર-શોધ
સદાચાર શાસ્ત્રોક્ત તે, ચિત્તશુદ્ધિ દે ના ર; ૫
સદ્ગુરુયોગે જ્ઞાનની, પ્રાપ્તિ પછી થનાર.
જીવન્મુક્ત સુખે રહે, જ્ઞાનો દયે સદા ય; ૬
જેમ શશી શીતળ રહે; પુરુષાયે સૌ થાય.
પૂર્વકર્મ પુરુષાર્થ ગત, પૂર્ણ ટળી પાણુ બાય; ૭
સત્પુરુષાર્થે આ ભવે, જીવન્મુક્ત જ થાય ૭

૧ પૂર્વે કરેલા પુરુષાર્થના ફળ રૂપ પૂર્વકર્મ કે પ્રારબ્ધ છે, તેનો આ ભવના સવળા પ્રણળ પુરુષાર્થવડે ક્ષય કરી જીવ જીવન્મુક્ત બની શકે છે.

૧ જીર્ણ અજીર્ણ થયેલ તે, ઉપવાસો થી જાય,
 તેમ પૂર્વભવ દોષ સૌ, ટળે ક્યેં સદુપાય. ૮
 સત્સંગ તથા સત્શાસ્ત્રથી, સદાચાર સેવાય;
 આત્મતત્ત્વને પામવા, સત્પુરુષાર્થ મનાય. ૯
 યુવાનીથી ઉપાસતા, સત્સંગ ને સુશાસ્ત્ર;
 ને હિતાહિત વિચારથી, જીવનને સત્પાત્ર. ૧૦
 અજ્ઞાન-જનિત વિષમતા ટળતા; સુખ અનંત-
 પ્રગટે, તે પરમાર્થ છે, સેવ્યે સુશાસ્ત્ર, સંત ૧૧
 સત્પુરુષાર્થ વડે થશે, નરભવ સફળ મહાન,
 આત્મોદ્ધાર વિષે સદા, રહે સૌ સાવધાન ૧૨
 નિરુપૃહ ઉત્તમ શુરુ કરે, દવા સહજ પુરુષાર્થ,
 લઈ ભવરોગ હવે હરે, ગાળો ભવના વ્યર્થ. ૧૩
 વ્યાધિ રહિત અલ્પાધિ સહ, પામી નરભવ એમ,
 કરે આત્મ-સમાધિ સૌ, ટળે જન્મવું જેમ. ૧૪
 મન અશુભ માર્ગો તજી, સત્પુરુષાર્થે લીન;
 ધ્યાય, એજ ઉપદેશ મુજ, સર્વ શાસ્ત્ર આધીન. ૧૫
 સદ્ગુરુ સૌ ઉપદેશતા, ઉત્તમ સત્ય યથાર્થ;
 સ્વરૂપ નિત્ય નિજ પામવા, કરવો સત્પુરુષાર્થ ૧૬
 જમે તે તૃપ્ત થાય છે, ચાલ્યે પામે ગામ,
 જોલે જીભ ચલાવતો, સફળ પુરુષાર્થ આમ. ૧૭
 શુભ ક્યેંજ ફળ શુભ થતું, અશુભતાણું પણ તેમ;
 વર્તો રામ, હવે તમે, દૃષ્ટા વર્તે જેમ ૧૮
 સુમતિ વડે સત્સંગ ને, સત્શાસ્ત્રો સેવાય,
 સત્સંગે, સત્શાસ્ત્રથી, તત્ત્વજોધ પણ ધ્યાય ૧૯

જેમ વર્ષા વિષે વધે, જળ કમળો સંધાત; તેમ પરસ્પર યોગથી, શુભ-વૃદ્ધિ થતી સાથ. ૨૦
 હે ! 'સદ્ભાગી' રામજી, 'એમ' કરે પુરુષાર્થ; 'જેથી' 'તરુ-સર્પાદિ-ભવ-ટળી, ફળે આત્માર્થ. ૨૧
 પુરુષાર્થે કશું ના થતું, તો શા માટે બાધ? શાસ્ત્રો, 'ધર્મો' સૂચવે: કર પુરુષાર્થે શોધ. ૨૨
 ચિત્ત અનિર્વચનીય છે, વૃત્તિ, વાસના, કર્મ; મન, માયા નામે કહે, સર્વે આત્મિક ધર્મ. ૨૩
 દૃઢ ભાવે ચત્નો કરે, ફળ તેવું દેખાય; થાય બધું પુરુષાર્થથી, મિથ્યા દેવ મનાય ૨૪
 કેવળ ચેતન રૂપ છે, રામ, તમે ના દેહ, જાણે તે જ તમે ગણો, દેહ ન જાણે તેહ ૨૫
 સમતા-સાંત્વન આપતા, મન બાળક નિર્દોષ; વળે પુરુષ-પ્રયત્નથી, મોક્ષ-પથે લહો પાપ. ૨૬
 આંત્ર હૂં પૂર્વક આદરે, દૃઢ અભ્યાસો જેહ; સિદ્ધ થતી તે ભાવના, જાણો નિઃસંદેહ. ૨૭
 દૃઢ પુરુષાર્થ કરી જિતો, વિષય-કષાય સદાય; આત્માર્થે અભ્યાસ તે, મુક્તિદાયક થાય ૨૮
 સ્વ-રૂપ ન જાણ્યું જ્યાં સુધી, સુગુરુ, સુશાસ્ત્ર-વિચાર; નિર્ણય નાં આ લંબનો, લેવાં તે નિરધાર. ૨૯
 રાગ-રોષ મળ ટાળતા, આત્મ-તત્ત્વ-નિર્ધાર-થયે તન્મે શુભ વાસના, થઈ નિશ્ચિત, ઉદાર ૩૦
 આય-સેવિત સુમાર્ગને, મુદર ભાવ, વિચાર-અનુસરતા વીતરાગ-પદ, પામી સ્થિરતા ધાર. ૩૧

મારે કર્તવ્ય ન કશું, મન રહિત વર્તાય;
 શાંત, સુષ્પ્ત મનથી વસું, ક્રિયા માત્ર દેખાય ૩૨
 વિવેકથી લવદુઃખનો, કરી વિચાર, વૈરાગ્ય;
 પામે, તેને માનવો, ઉત્તમને સદ્ભાગ્ય ૩૩
 સ્વીકારો જે હું કરું, પકડ કરો મનમાંહિ;
 એમ ન કરવું હોય તો, મક્ત ન પૂછો કાંઈ ૩૪
 જાણે જે ના તત્ત્વને, ગ્રાહ્ય ન જેનું વાક્ય;
 તેને પૂછે તત્ત્વ જે, તે માનો દુર્ભાગ્ય ૩૫
 આત્મજ્ઞાની સત્ય જે, તેને પૂછી તત્ત્વ;
 પકડ કરી ના વર્તેતો, અધમ ગણો તે સત્ત્વ ૩૬
 ૧શમ, ૨વિચાર, ૩સંતોષ ને, ૪સંતસગતિ એ ચાર,
 દ્વારપાળ માનોય, જ્યાં- મોક્ષ-નગરનાં દ્વાર ૩૭
 આત્મા એક સદા સુણો, મનન કરો સુધ્યાન;
 બ્યર્થ કર્મ ન આદરો, પામો પદ નિર્વાણ. ૩૮
 અવિચ્છિન્ન અભ્યાસથી, શુરુ, અનુભવ ને શાસ્ત્ર,
 ત્રણેની એકવાક્યતા, ત્યાં આનંદ વિલાસ ૩૯
 અનાદર શાસ્ત્ર-અર્થમાં, જ્ઞાની ભણી અભાવ;
 કરે મૂઢ, સહવાસ તે- તજે મહાજન સાવ ૪૦
 ભવે સુખ તૃણ માત્ર નહોં, સહો દુઃખો અનંત;
 દુઃખદ સુખમાં દષ્ટિ ના, દો ક્લીય મતિમંત ૪૧
 સુ-વિવેકે અભ્યાસને, વૈરાગ્યે તરો જાવ,
 ભવજળ-સંકટ, રામજી, પરમ સુખી તો થાવ. ૪૨
 આત્મવિચાર કરી જુઓ, વિના પરિશ્રમ થાય;
 કેવલ્ય-લાલ નિરતર, સદા સુખી, અસહાય ૪૩
 શમ, સંતોષે મન જિતો, અનંત પદમાં વાસ,
 પરમાનંદ સદા લહો, રાજો દૃઢ વિશ્વાસ." ૪૪

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાધ

પ્રકરણ ૮ મું

‘મોક્ષદ્વારનો દ્વારપાળ : શમ’ (૧)

(દોહરા)

વસિષ્ઠ ઋષિ:-

“પીડે તૃષ્ણા તરસ સમ, લાવે ત્રિવિધ છે તાપ;
 શમરૂપ હોય ચદ્રમા, ત્યા શીતળતા-આપ ૧
 શમથી શોભે સજ્જનો, સૌ પ્રાણીશું સ્નેહ;
 પરમ તત્ત્વ ઝળકે સ્વયં, વંદન લાયક તેહ ૨
 આધિ આદિથી ત્રસ્ત મન, તૃષ્ણા વડે તણાય;
 શમ અમૃત ઘણું છાંટતાં, સમાધાન વર્તાય ૩
 વજ્ર-શિલા ને બાણ પાંજુ, વીંધવા નહિ સમર્થ;
 શમ કવચે ને સજ્જ જન, દુઃખો આવે વ્યર્થ ૪
 નિર્મળ મતિથી નિરખતા, સમ જેને સર્વત્ર,
 બાહ્યાન્તર ના ક્ષોભ તો, તેને શાંતિ પવિત્ર ૫
 ઉત્સવ, યુદ્ધ, મરણ સમય, નિર્મળ શર્શો સમચિત્ત;
 રાગ દ્વેષ રહિત ને, જાણો તે શમ-વિત્ત ૬
 શીતળી ભૂત અંતરે, વિષયે નહિ આસક્ત,
 વ્યવહારે વર્તે છતાં, તે જન શાંત અસક્ત ૭
 દુરંત આક્રુત આવતાં, ધીરજ ને ધરનાર;
 નીચ વલણ મન ના, જે જ

વ્યવહારે વર્તે છતાં, નલ સમ નિર્મળ જોડ;
 શમ ગુણ સાધ્યો તેમણે, શાંત મહાત્મા તેડ. ૯
 ચંદ્ર ચાંદની વર્ષતો, તેમ ગુણે શોભંત;
 શાંત-ચિત્ત-ધર આત્મા, ગ્રેરે પ્રરમા નંદ. ૧૦
 આર્ય-સુરક્ષિત પરમ શમ, અમૃતસમ જે અહાર્ય;
 સિદ્ધિ-ક્રમ તે સાધવો, શમ,—તમારું કાર્ય” ૧૧

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—પૂર્વાર્ધનું

૮ મું ‘શમ’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તા. ૧૪-૨-૧૯૫૦. માધ વ ૧૩, ૨૦૦૬ મંગળ.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—પૂર્વાધ

પ્રકરણ ૯ મું

‘મોક્ષ-દ્વારપાળ : વિચાર’ (૨)

(દોહરા)

વસિષ્ઠઋષિ:-

- “શાસ્ત્ર-બોધથી સુનિર્મળ, કરી”બુદ્ધિ હે! ભવ્ય,
જ્ઞાની ગુરુ સાથે સતત નિજ વિચાર કર્તવ્ય ૧
- તીક્ષ્ણ બને પ્રજ્ઞા મહા, સદ્-વિચારને યોગ,
તૂર્ત પરમ પદ તે ગ્રહે, ટળે દીર્ઘ ભવરોગ ૨
- બંધુવિરહ, સંકટસમય, શાંતિસમય ના ભાન;
મોહ મુંઝવે જીવને, વિચાર અર્થે સાન. ૩
- મોહ ટાળવા માર્ગ તો, વિના વિચાર ન કોય,
અશુભ તજી શુભ આદરે, વિચારવાન જે હોય. ૪
- મૂઢ જનો પણ પામિયા, ક્યારેક મોક્ષ જેહ;
વિચારદોષના તે જ નું, ઉત્તમ કૃણ ગણ તેહ. ૫
- રાજ્ય, સમૃદ્ધિ મહા મળે, ભોગ, અનન્ધર મોક્ષ,
એ કૃણ ખેસે, જો ઊગે, સુ-વિચાર કલ્પવૃક્ષ. ૬
- અ-વિચાર નિદ્રા ગણાય, કાજળ જેમ મલિન;
બ્રાંતિ દે મદિરા સમી, તમે તજો નિશદ્ધિન. ૭
- કોઈ દુઃખની દુષ્ટ જન, વિવેક-વિચાર હીન;
આકૃત-વેલા ત્યાં ઊગે, તજો દૂર તે, દીન. ૮

જીવન્મુક્ત વિચારથી, દીપે સૂર્ય સમ જાણુ;
 ભય-તિમિર ટાળે દશે દિશા વિષે, સુખ-ખાણુ. ૯
 આત્માકાર દશા થતા, ભવ-વિષમતા જાય;
 સુખમય, બાધા-રહિત તે, વિવેક-વિચારે થાય ૧૦
 વિસ્તીર્ણ ચંદ્ર-ચાંદની, શીતળતા છે સાર;
 પ્રજાળ, વિસ્તૃત વિચારથી, સ્થિતિ નિષ્કામ થનાર. ૧૧
 છાયા જીવન્મુક્ત-મન, અવલંબે પદ પૂર્ણ;
 રાગાદિ વિશેષ વિના, શુક્લ દશા, ગત-તૃણ ૧૨
 વિશ્વ નિષ્પદ સમ જીવે, સાક્ષી પેઠે જોડ;
 જીવન્મુક્ત દશા થયે, વિષય-ઉત્સુક ન તેડ ૧૩
 શાંત છતાં ન સુપ્રપ્ત તે, સ્વપ્ન સમ નહીં મોડ;
 મુજવણુ ના જાગત તણી, લીન ન કર્મે દ્રોહ. ૧૪
 શ્રવણ, મનનાદિ સેવતાં, ભવ કોને? હું કોણુ?
 સકટમાંય કયાં કરો, સ્વયં વિચારે જીવે ૧૫
 દિવ્ય નયન સુ-વિચાર તે, દેખે તિમિર વિષેય;
 પ્રકાશમાં અજાય ના, ગિરિ-ભૂમિ પાર રલખેય ૧૬
 ચમત્કાર વિચાર રૂપ, પરમાનંદ સુ-કંઠ;
 પરમાત્મામય માન્ય તે, સેવો સતત અમંદ. ૧૭
 પડવ કેરી સૌને ગમે, તેમ મનનથી પ્રોહ;
 વિચારશીલને સત પણુ, ગણે પ્રિય જો વિ-મૂઢ. ૧૮
 અવિચારે વિનષ્ટ મૂઢ, રોતો સંકટ જોય;
 વિચારવંત આકૃત પડયે, ધરે ધૈર્ય નહિ રોય ૧૯

અનર્થ-ધર અવિચાર છે; ધિક્કારે સૌ સંત; -
 પરાકાષ્ટા દુઃસ્થિતિની, આણે તેનો અંત. ૨૦
 ‘હું કોણ?’ ‘ભવશાસ્ત્રી થતા?’ એ અવલોકન સાર; -
 સત્શાસ્ત્રે, સત્સંગથી, જાગે તે સુ-વિચાર ૨૧
 ૩ “ન્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, - ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન;”
 તે જ્ઞાને આત્મા ઠરે, થાય શાંતિનું ભાન. ૨૨
 ટળે દુઃખ સૌ શાંતિથી; - મળે મોક્ષ નિરધાર,
 વિવેક-વિચાર વડે થતું, તે ન વિચાર વિસાર - ૨૩
 સફળ ફળે પુરુષાર્થ સૌ, ઉત્તમ ગતિ પાળુ થાય; -
 સ્ફૂટ વિચાર-દૃષ્ટિ થયે, વરો વિચારદશા - ૨૪

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું
 ૯ મું ‘મોક્ષદાર-પાળ’ : વિચાર (૨) પ્રકરણ સમાપ્ત
 તા. ૧૭-૨-૫૦ શુક કા. સુ. ૧, ૨૦૦૬

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધ

પ્રકરણ ૧૦ મું

‘મોક્ષદ્વાર-દારપાળ : (૩) ‘સંતોષ’. (૪) સત્સંગ

(દાહરા)

વસિષ્ઠ ઋષિ:—

“સંતોષે સુખ પરમ છે, સંતોષે છે ત્રેય,
સંતોષે શાંતિ પરમ. ¹અરિહંતા, એ ધ્યેય ૧

સંતોષ પદ્ધિથી સુખી, સ્થિર-મનનર ચિરશાંત,
ગણે ભૂમંડળ-રાજ્યને જાણે તૃણ કે ²વાંત. ૨

શાંત પુરુષ સંતોષમય, અમૃત-પાને ધરાય;
તેને વૈભવ વિશ્વના, વિષમય સર્વ ભળાય ૩

નહીં-પ્રાપ્તને ના અહે, પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત સમાન,
હર્ષ-શોક તેથી નહીં, તે સંતોષી માન. ૪

શીત શરી-કિરણે કમળ રવિ-કર અડયે પ્રપુલ્ક;
સંતોષે શીત ચિત્તમા, જાનોદ્ધામ અતુલ્ય. ૫

મલિન દર્પણે ના દિશે, નિઃક્રમુખ જેમયથાર્થ,
અતૃપ્ત, આશાવશ મને. જ્ઞાન જળકવું વ્યર્થ. ૬

સત્પુરુષાય પામવી. આત્મપૂર્ણતા આર;
આત્મતૃપ્તિ પામ્યે ટળે, તૃષ્ણા સર્વ અસાર ૭

આવે કિંકર નૃપ કને, સ્વયં તેમ સિદ્ધિય.
આત્મતૃપ્ત નરને મળે, સ્વયં સર્વે નિધિય ૮

શુણી-જન-સમત જે વરં, સમતા-રાણી વીર;
પ્રેમે મુર સંતો નમે, તેને હે! રઘુવીર ૯

૧ હે! અરિ (યત્ર) ને લણનાર-રિપ્ત યત્ર ૨ વમા નાભેયુ, આન્ધ

(૪) સતસંગ

ઉ તા રે સં સાર-પાર, ઉ પ કારક સર્વ ત્ર;
 પ્રણમું તે સત્સંગને, મળજો અત્ર, પરત્ર ૧૦
 સાધુ-સંગ સુર-તરુ ગણો, વિવેક અગ્રણ કરાય-
 તો તે આપે મોક્ષ-સુખ- અનત, અહો ! સદાય. ૧૧
 સંત-સમાગમ હોય તો, ઉજ્જડ વન સુખદાય;
 મરણ મહોત્સવ જો બને, આપદ સંપદ થાય. ૧૨
 વિજયવંત સત્સંગ છે, આપદ-વેલે હિ મ;
 પવન મોહાકળ લાણી, સત્સંગ-બળ^૧ અસીમ. ૧૩
 દશા દુઃખદાયી ભલે, પરવશ હો અત્યત;
 તોપણ તજશે ના કદી- સંત-સંગ, મતિમંત. ૧૪
 સત્સંગતિ ગંગા જળે, સ્નાન કરે જે ભવ્ય;
 તેને તીર્થ-તપાદિતું, રહે નહીં કર્તવ્ય. ૧૫
 જિતેન્દ્રિય, છિન્ન-સશયી, દેહાધ્યાસ રહિત;
 સત મળે તેને પછી, તીર્થ-તપેનહિ ચિત્ત. ૧૬
 સતસમાગમ ના તજ્યો, તેને બનતું ધ્યેય;
 નિર્મળ-વિચાર-સાધ્ય જે, આત્મ-પદ ઉપાદેય. ૧૭
 જ્ઞાની, વિબ્રાન્ત, મનહર, લક્ષિત-ભાવથી સેવ્ય,
 ભવ-સમુદ્રે જહાજ તો, નરભવ-લાવો, ભવ્ય. ૧૮
^૧સંત-સંગ, ^૨સંતોષ ને, ^૩વિચાર, ^૪શમ એ ચાર;
 ભવજળ તરવા ભાવ જો, માનો સાધન સાર. ૧૯
 પરમ લાભ સંતોષ છે, ઉત્તમ ગતિ સત્સંગ;
 વિચાર પરમ જ્ઞાન ગણ, શમ સુખ પરમ અલંગ ૨૦

નિર્મળ ફળ દેનાર એ, ચારે માં થી એક;
 સાધ્ય થયે, ચારે સધે, ટળે ભવ-દુ.ખ છેક. ૨૧
 શા ત સ્ત્ર મુદ્રે કરી શકે, નિર્વિઘ્નેય વહાણ,
 શમવાળા મનમા વસે, સાધન ચારે જાણ. ૨૨
 મનમાતંગ જિતી ધરે, એકે ગુણ ના કોય;
 ઉત્તમ ગતિ તે ના વરે, પુરુષાયે સૌ હોય ૨૩
 દ્વાત પૌંસી મળ્યા રહી, કરે એક ગુણ સાધ્ય;
 દૃઢ આગ્રહ તે કાજ ના, તો ભવ-દુ.ખ અસાધ્ય ૨૪
 એક ગુણે મન યોજતા, સફળ થયો પુરુષાર્થ,
 તો દોષો સધળા ટળે, સધાય સો આત્માર્થ ૨૫
 ગુણ વધ્યે દોષો ટળે, દોષ વધ્યે ગુણ જાય,
 અસત્સંગ આદિક તજે, તો સત્સંગ સધાય. ૨૬
 મન મોહક વનમા વહે, નદી વા સના રૂપ,
 ગુણ, અગુણ તટ સ્પર્શતી, તેનો વેગ અનૂપ ૨૭
 પ્રયત્નથી તટ તે કરે, અગુણ મદાય તજાય,
 તે પુરુષાર્થ કર્યા કરે, સમગ્ર મોક્ષ-ઉપાય” ૨૮

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ આર’-વર્ણનું

૧૦ મું પ્રકરણ ‘મોક્ષદ્વાર-દ્વારપાળ :
 (૩) સંતોષ, (૪) સત્સંગ’ સમાપ્ત.

તા. ૧૯-૨-૧૯૫૦.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ-આર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૧ લું

૧-વૈરાગ્ય પ્રકરણ.

(મધ્ય મંગલ)

લઘુતામાં પ્રભુતા વસે, પરમ કૃપાને યોગ;
પરમ કૃપાળુ દેવને, યોગે સ્મરું અયોગ. ૧

(અધિકારનું મંગલ)

અમાપ *દિક્કાલાદિથી, અ નં ત જ્ઞાના કાર;
સ્વાનુભવથીજ સિદ્ધ જે, ન મું શાંતિ-કર તાર ૨
બંધાયેલો જીવ જે, છિછે છૂટું કેમ ?
અધિકારી આ ગ્રંથનો, જ્ઞાની, અજ ન તેમ. ૩
પ્રભુ-કૃપા સાક્ષાત્ વિના, મળે ન સદ્ગુરુ-યોગ;
તેમજ સત્યાત્માદિનો, રહે સદાય વિયોગ ૪
ભવ-સાગર ઓળંગવા, મહા પુરુષને યોગ-
શિવ-સાધન દઢ નાવને; ના વિકનો સંયોગ ૫
અનાદિ આ ભવરોગનું, ઔષધ છે સુ-વિચાર;
‘કોને ભવ ?’ ને ‘કોણ હું ?’ વિવેકથી ભવ-પાર. ૬
કંઈ-વૃક્ષ સમ સંત છે, કળ^૧ સહ, રશીતળ છાંય;
સંત વિનાનો દેશ જ્યા, રહો ન દિન-ભર ત્યાંય. ૭

* કોઈ દિશા વડે કે કાળ વડે જેનું માપ કાઢી શકાય નહીં તેવા.

૨ આત્માનો અનુભવ એજ એક પ્રમાણ જેને જાણવા અર્થે છે તેવા, ભગવાન.

૧ મોક્ષના ઉપાય ૩૫ કળ-૨ સસાર તાપ દળે તેવી શીતળ છાંય;
આનન્દપ્રાપ્તિ છાંય.

સંત-સમાગમ તો કરે, ભલે ન દે ઉપદેશ.
 જે સાંભળવાનું મળે, તે ઉપદેશ અગ્રેષ ૮
 સ્વત-સમાગમથી થતા, અકિચન પૂર્ણ-કામઃ
 મરણ અમરતા આપતું, આપદ સંપદ-ધામ ૯
 આત્મ-સુખે મનલીન, જે કરે નિરતર સંત.
 સ્વ-તાપે તપતા જનો, કેનું શરણ લાકત ? ૧૦
 શિષ્ય વિરાગી ને થતો, સમ્યક્ જ્યાં ઉપદેશ;
 ત્યા વિજ્ઞાન અખંડ છે, શાસ્ત્ર, જ્ઞાન અગ્રેષ ૧૧
 શુદ્ધ જોધનુ ખીજ તો, પ્રજા શિષ્યનો માત્ર;
 વ્યવસ્થા ઉપદેશ-કેમ, નિમિત્ત કારણ અત્ર ૧૨
 કહી શાસ્ત્ર-ગુરુથી નહીં, પરમેશ્વર દેખાય
 સ્વાસ્તિક નિજ બુદ્ધિ-બળે, સ્વય સ્વરૂપી થાય ૧૩
 ના અભ્યાસે તો કળા- બધી વિલય થઈ જાય;
 જ્ઞાન-કળા પ્રગટયા પછી, દિન દિન ચઢતી થાય ૧૪
 નિજ કંઠે કહી છતાં, જોળે આખું ગામ,
 શ્રાંતિ ટળતાં તે મળે, શુભ-વચને હો રામ ૧૫
 અભાગિયો હવે અજ જે, વિષયોમાં ન જાય;
 સ્વ-મિશ્રિત જોરાક સમ, અંતે દુઃખી થાય ૧૬
 કટુતા અતિ વેઠી છતાં, વર્ગો વર્ગો વિષયે વાસ;
 તો નહિ નર પણ મૂઢ ને, ખરૂં સમસમને ખાસ ૧૭
 જગ-સંકલ્પો હવે ને, દુઃખે દોડી જાય
 નિર્વિકલ્પતા પામતા, અશ્વય અગ્ર ઉભાય ૧૮
 અલ્પજ્ઞાનના સ્વપ્નમાં, સ્વા વર્ષો દેખાય;
 સમજ નહિ કાળમા, પ્રાતઃ દયા પદ્માય ૧૯

સાક્ષીભાવે સૌ જુએ, રાગાદિ ત જો હે; શીતળ શાંતિ અતરે, સુદર જીવન તેહ. ૨૦
 મન, ઇન્દ્રિય સૌ રોકતા, ઈષ્ટ-અ નિષ્ટ તજાય, પરમાત્મા સમજાય ત્યા, સુદર જીવન થાય. ૨૧
 દેહ-નાશનો શોચ શો? સંયોગો વિખરાય; મૂળ તત્ત્વનો નાશ નહિ. આત્મા નિત્ય સદાય ૨૨
 ઘટ કૂટ્યે આકાશનો, નાશ કદી ન મનાય; તેમ જ દેહ-વિનાશથી, આત્મ-વિનાશ ન થાય ૨૩
 આત્મા જન્મે ના કદી, નાશ ન તેનો થાય; પરિભ્રમણ પણ થાય તે, અશુદ્ધ નિજ પર્યાય ૨૪
 અનત નભાદિ જે ગ્રહે, નિત્ય અરૂપી, શુદ્ધ; તે ના જન્મે કે મરે, શિવ-સ્વરૂપે જુદા. ૨૫
 નિજ આત્માને એક જો, અસંગ, શાંત, અમાપ; નિર્વિકલ્પતા આદરી, ટાળ રામ સંતાપ. ૨૬
 ગ્રહી લિખારી-ઠીકુંડું, લલી માગવી લીખ-નીચ કને; પણ મૂર્ખનું, જીવન અજ્ઞ અઠીક. ૨૭
 વ્યાધિ, વિષ કે આપદા, દુઃખ ન એવું કોય; અજ્ઞાને જે જન્મતું, બહિરાત્માને હોય ૨૮

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-પૂર્વાર્ધનું

પ્રથમ વૈરાગ્ય પ્રકરણ સમાપ્ત.

પોષ.શુ. ૧૪ સં ૨૦૦૬ મંગલવાર

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૨ નું

૨-‘ઉપશમ પ્રકરણ’.

(નોંધરા)

શાંત થતો ક્ષીરોદ્ધિ,	મંથન પડતાં શાંત,	
મનમેરુ દૂર થાય જ્યા,	૧સંયમ ટાળે ૨પ્રાત.	૧
ભવ-ઉદય-ક્ષય ચિત્ત વશ,	કેક વાસના-પ્રાણ;	
અવિદિષ્ઠ મન થાય તે,	સત્પુરુષાર્ય જ નાણ	૨
ઉઠે આત્મ-વિકલ્પથી,	અમસ્ત આ સંસાર,	
વિકલ્પ-ક્ષયથી તે ટળે:	કલ્પિતમા શું સાર ?	૩
ચિત્ર સૂર્યનું દેખતા,	ભયથી કંપે બાળ;	
ભવ-ભય તેઓ અનુને,	જ્ઞાને ભ્રમ, ભય ટાળ.	૪
નિજ મન-મોહ તરંગથી,	કલ્પિત આ સંસાર;	
ગ્રેત સુમે પીડે ઘણો,	ટળે વિચારે, ધાર.	૫
અકળ માયા સ્વભાવ જો,	નિરખે કે લય થાય,	
નાશ થતા આનંદ દે.	મૂઠમ વિચાર દિપાય.	૬
માયા આહો ! વિચિત્ર આ,	વિદ્ય-વિમોહક જોલ,	
સ્વરૂપ હવે નાળે નહિ,	સર્વાંગે આ પેલ	૭
મૃગજળ કે ગધર્વ-પુર,	જેવું જગ દેખાય,	
હવે તેને ના માનવું,	સંત મન-અભિપ્રાય	૮

૧ મનનું નિયનન. ૨ સંસાર-ભ્રમ, મોહ-વિકલ્પો

“સુરભાવથી વિગમ પામનારૂં નયમ.” શામ-મગનનંદ

સમીપ પણ દેખાય ના, અવિનાશી નિજ રૂપ,
 ત્રણે કાળ ટકનાર તે, આત્મા તત્ત્વ અનૂપ ૬
 તટ-તરુ નિર્મળ સર વિષે, આભેહૂળ જણાય,
 જગ તે હું દેખાય છે, જ્ઞાનઅરીસા માય ૧૦
 દોરી સર્પ સમી જ ને, ભ્રમથી સાંજે જેમ;
 જ્ઞાન થતા તે ભ્રમ ટળે, ભવ-ભ્રમણ પણ તેમ ૧૧
 ભોગ-વાસનાથી થતો, પ્રળય નકામો અંધ;
 ઉપશમ ભાવે તે ટળે, આવે ભવનો અત. ૧૨
 ગભીર ઉદ્ધિમાં જોડે, તરંગ માળા જેમ;
 અસંગ આત્મામાં અહો! મન-કલ્લોલો તેમ ૧૩
 સંતત સંકલ્પો કરી, મન રચતું જગ-જાળ;
 સ્વપ્ન સમો સંસાર આ, જ્ઞાન-દૃષ્ટિએ ભાળ ૧૪
 મૂઢ મતિને જગ-દુઃખનો, આવે કદી ન અત;
 ભૂત બાળને પીડતું, જેમ જીવન પર્યંત ૧૫
 કનક-કડા મા અજ્ઞને, દૃશ્ય-દૃષ્ટિનો ભાસ,
 નામ-રૂપમાં લીન તે, હેમ ન દેખે ખાસ. ૧૬
 તેમજ અણુસમન્તુ જનો, નગર-ઘર-દૃષ્ટિવંત;
 દ્રવ્ય-દૃષ્ટિ પામે નહીં, તે પરમાર્થે અંધ. ૧૭
 ઘોર દુઃખમય અજ્ઞને, વિશ્વ સર્વ દેખાય;
 જાનીને આનંદ મય; સૃષ્ટિ દૃષ્ટિ-મય થાય. ૧૮
 ઘનથી નભ ઘેરાય જો, વળી વિલય ઝટ થાય;
 તેમ વિકલ્પો જીવને, ઘેરે પણ વિખરાય. ૧૯
 ઘટ-જ્ઞાન તે જ્ઞાનમય, જગ-જ્ઞાન પણ તેમ;
 રવિ-કિરણો રવિરૂપ છે, ત્રિલોક-વલ્લવ એમ. ૨૦

તંતુથી પટ સિત્ત ના, પ્રતિર્ણિખિત આદર્શ;
 આત્મજ્ઞાન વિચારતા, આત્મા જગ-નિષ્કર્ષ. ૨૧
 ચૈતન્યજલધિમા લસે, વિશ્વ તરંગ-વિલાસ;
 નિજ મન લય થાતાં નહીં, વિકલ્પનો આભાસ. ૨૨
 શ્રીશુ, વીઞ્ઞિ, જગ, બાકુ સૌ, જગના જુદા નામ,
 વિશ્વાભાસ વિકલ્પનુ, આત્મા જાણો ધામ ૨૩
 જળે ઉર્મિ, કનકે કડુ, ઘટ માટીમા માય,
 તેમજ આત્મામા, ખરે! વિશ્વ-વિલાસ સમાય ૨૪
 આત્મ-અજ્ઞાનથી ટકે, જ્ઞાને જગ લય થાય;
 દોરી ના અજ્ઞાનથી, સર્પ સમજતાં જાય ૨૫
 અરૂપી આત્મ-અજ્ઞતા, વડે ટકે જગ-ભાવ,
 સર્પ દીસે દોરી વિષે, એવો ભ્રમ-પ્રભાવ. ૨૬
 સ્વપ્નદશા નહિ જાગતા, ના જાગતુ સ્મૃતિમાંય;
 જન્મે મરણુ ન, મૃત્યુમાં-જન્મ કલ્પના નોય ૨૭
 સત્-અસત્ તણી કલ્પના, પ્રાતિ વિષે કલ્પાય,
 મૂળ તત્ત્વ અનુભવ થતાં, મિથ્યાભાવ વિલાય ૨૮

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’ ઉત્તરાર્ધ

બ્રાહ્મદૃષ્ટિના સંયમરૂપ ‘ઉપશમ’ નામનું

ખીજું પ્રકરણ સમાપ્ત.

૧ તથા લોકના સાર રૂપ; આત્માના લાન્યમાન જગ-જ્ઞાન તે આત્માથી
 ભિન્ન નથી. ૨ નામ પામે.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૩ જી

૩. ‘જીવનમુક્તિદાયક દશા’

(પોહરા)

સૌ આશા-તૃણ બાળતો, આત્મ-બોધ ^૧દેવસાર; ૧
તેનું નામ સમાધિ છે, આસન, મૌન અસાર
ચિદાકાર જગ ભાવતાં, ઉપશમ ભાવે સ્થિત; ૨
સદા સુખી જન તે રહે, બ્રહ્મ-કવચ રક્ષિત
સર્વોત્તમ પદ આશ્રયી, શશીસ્રમ શીતલચિત્ત, ૩
સદા સાધતા યોગ આ, પરમેશ્વર જ બચીત
અંતર આત્મા જે થઈ, ભાવે શાસ્ત્ર-રહસ્ય, ૪
તજે રાગ ને દ્વેષ તે, સંસારે અસ્પર્શ્ય
પશુ-પક્ષી ત્યાં ના જતાં, પર્વત બળતો જ્યાય, ૫
તેમ ન દોષો સ્પર્શતા, બ્રહ્મજ્ઞાને કયાંય
અ-સન્નજનો સમ ખીજવે, પરને કોઈ સત, ૬
ક્ષમા હૃદયમા રાખતા, પૂર્વ કર્મ પરખંત
દર્શનમોહ ગયા છતાં, મોહ-કાર્ય દેખાય, ૭
સર્પ-બ્રમ ટળવા છતાં, કંપ હજી વર્તાય
સ્ફટિક રંગ-સંગે રહે, પાણી ના તે રણાય; ૮
જ્ઞાની કર્મોદ્ધય વિષે-દીગે, ના રજાય
અંતર્વૃત્તિ ધરી કરે, જ્ઞાની સૌ વ્યવહાર; ૯
થાકે લાવતું કામમા-ઝોકાં ખાતો ધાર ૧૦

સ્વપ્ન સમા જગ-કાજમા, જ્ઞાની વર્તે માડ,
હૃદય સ્વરૂપે રાચતુ, કીડી સમન્વ્યા ખાંડ ૧૦
કાટ કનકને ના ચઢે કલ્પ સુધી હો પક,
તેમ મરણ પર્યંત છે, જ્ઞાની જન અ-કલક ૧૧
તીર્થ વિષે દેહાંત હો, કે હરિજનને ઘેર,
પૂર્ણ જ્ઞાની મુક્ત છે, જ્ઞાન થયે શિવ લે'ર ૧૨
નિર્મોહી નર પૃથ્વીને, ગો-પદ જાણે, મુણ,
સ્વયંમુદ્રિકા, મેરુથડ, ત્રિલોક-પતિતાતૃણ ૧૩
પ્રજ્ઞાનીમા જગ-શૂન્યતા, ન લઘટ શૂન્યાકાર;
જ્ઞાન-પૂર્ણતા પૂર્ણ ઘટ, સાગર-જળમાં ધાર ૧૪
જગ જોતા જેને નહીં, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ જણાય;
જાણે ઊંઘે, જાગતો- તે નર મુક્ત મનાય. ૧૫
નિઃશકિત, નિર્ગ્રંથ જે. દેહ છતાં નિર્વાણ,
ચિત્ર-દીપ સમ શાંત તે, જીવન્-મુક્ત વખાણ ૧૬
અહંકારમય વા સ ના સહજ ત જી કૃતકૃત્ય;
સ્થિર સ્વરૂપે જે રહે, જીવન્મુક્ત તે મર્ત્ય ૧૭

- ૧ ગાયત્રી પગલુ કાદવમા પડ્યુ લેાય તેટલી જમીન સમાન આખી પૃથ્વીના માનને નિર્મોહી જન માને છે.
- ૨ આખા આકાશને વીંટીના પોલાણુ જેટલુ તુલ્ય મગજ છે.
- ૩ મેરુપર્વત લાખ યોજનની ડોંચાઈને અને સાવ સોનાનો ગણાય છે તે પાણુ ઝાડના થડ સમાન નિરુપ્લી પુરપને લાગે છે.
- ૪ પણુ લોકનુ રાન્ય પણ નિર્મોહીને તમણા તુલ્ય ભાસે છે.
- ૫ ગાલાબ્યતર અધિ ગદિત નિર્ગ્રંથજ્ઞાની પરવરતુથી અન્ય-ગદિત છે, જેમ ખાલી કોથો ઘડો આકાશમાં ફેાય તેમ જ્ઞાનથી કવજાની વિશ્વવ્યાપી છે; ગાલ અને અબ્યંતર સર્વત્ર જાને કરી વ્યાપ્ય છે. સાગરમાં ઘડો દુળેસો ફેાય તેની બાદર વળા છે અને અકાર પાણુ વળા છે, તેમ જ્ઞાની ગાલ અને અતરમા જ્ઞાનપૂર્ણ છે. ૬ મન્ય

તમે અંધ સમ બંધુઓ, સંગ ભુજંગ સમાન,
 ભોગ રોગ સમ જાણતા, શ્રીમાં ઘૃણા પ્રમાણ. ૧૮
 મિત્ર-શત્રુ સમ માનતા, તે જ નતું કલ્યાણ-
 આલવ પરલવમાં થતું, સત્ય વચન આ જાણ. ૧૯
 દૃશ્યજગત મનથી તણ, અતર ભાવે શાંત,
 નિર્મળનલસમ દોલ ના, તે પરમેશ્વર કાંત. ૨૦
 કરે સમાધિ કે નહીં, ઉપાધિ સમાધિ માન;
 અંતરથી તૃણા તજે, તે નર સિદ્ધ સમાન. ૨૧
 દેહાદિમાં સ્વબુદ્ધિથી, બંધ જીવને થાય,
 બંધ તણો ક્ષય મોક્ષ છે, આત્મા શુદ્ધ સદાય. ૨૨
 દૃશ્ય થકી મન માંજીને, કરે અદૃશ્ય સુદૃશ્ય,
 નર નિર્વાણ સમીપ તે, ગુરુગમ લહી અવશ્ય. ૨૩
 નલ-અંતે ના મોક્ષ કે ના ભૂતળ, પાતાળ;
 મન-લય તૃણા ના શથી, ત્યાં જ મોક્ષ તું ભાળ. ૨૪
 મન-લયની સંપૂર્ણતા, વિલય થતાં આલાસ;
 પૂર્ણ તત્ત્વ પ્રકાશતી, અડોલ દીવો ૧ ખાસ. ૨૫
 સ્પંદન મનનું બંધ છે, મનના લયથી મોક્ષ;
 નિર્મળ નિજ સ્વભાવમા, નહીં સભવે દોષ. ૨૬

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’નું

‘જીવનમુક્તિદાયક દશા’ નામનું

ત્રીજું પ્રકરણ સમાપ્ત.

૧ “અનતે ચિદ્ધનનાદે નિર્વિકલ્પૈક-રૂપિણિ ।

સદેતિ નિષ્કલં તત્ત્વ નિર્વાત-સ્થિર-દીપવત્ ॥”-શ્રી હેમચદ્ર

નિર્વિકલ્પી સમાધિમા, અનન ચિદ્ધન સૌખ્ય;

અસંગ એક દશા વિષે, બંધન-મુક્તિ અમુખ્ય.

શ્રી હેમચદ્રાચાર્યના શ્લોક ઉપરથી.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૪ થું

‘મનોલય’

(દોહરા)

સંત-સમાગમ-બોધ મા,	સર્વ ધૃષ્ટિ વાસ;	
જેમ રસાયન શક્તિ દે,	દે તેવો ઉલ્લાસ	૧
આત્મા મન રૂપે રમે,	રચી કલ્પના પાંખ;	
સ્વચ્છંદે પોતે લમે,	જાણે મોચી આંખ	૨
અચિત્ય શક્તિ મહાન જે,	વેલા વિક વખણાય;	
વિશ્વ-વિલાગો તે રમે,	જેમ ઉદ્ધિ લહરાય	૩
જ્વાળા પવને ઊપજે,	પવને તે ઓલાય;	
સંકલ્પે લવ ઊપજે,	સંકલ્પે જ શમાય	૪
ધન, વિષયાદિ વિકલ્પથી,	લવ-પરંપરા થાય;	
આત્મ-વિચારે મન રહે,	તો ભવ ઊડી જાય.	૫
અવિચારે મન-કલ્પના,	ઊઠે સહજ અપાર;	
સ્વપ્ન-મરાણુ સમ તે ટળે,	જાગ્યે આત્મ-વિચાર	૬
દેહાદિમાં સ્વબુદ્ધિ તે,	મિથ્યાદર્શન માન;	
સાર ગણો સંસારમાં,	મર્કટ મન તે જાણ.	૭
પરમાં ‘હું’ ‘મારું’ કરે,	મન જે તે અજ્ઞાન;	
‘હું-મારું’ ટાળે તદા,	સુ-વિચારે તે જ્ઞાન.	૮
ગમે જ્યાં, ત્યાં જ દોહતું,	અનિષ્ટ નજવા જાય;	
આણું મન બંધન કરે,	સુ-વિચારે લય થાય	૯

ભવ ઊભા કરનાર મન, મનસમ પુરુષ વખાણ;
 મને કર્યુ તે કૃત્ય છે, ન દેહ તણ પ્રમાણ. ૧૦
 મનને લઈને આ બધું, તેથી વિશ્વ જણાય,
 મન વશ કરવા બોધ લ્યો, ધ્યાને મન-લય થાય. ૧૧
 મનોવાસના બધ છે, નિર્મોહી મન મોક્ષ,
 વિવેક ને વૈરાગ્યથી, ટાળ વાસના-દોષ, ૧૨
 વાદળ ઢાંકે ચંદ્રને, ધૂમ્ર ચૂનાનો લેપ,
 અતર દુષ્ટ અરે' કરે, આશાનો વિશ્લેષ. ૧૩
 અંતર્મુખ-જ્ઞાનાગ્નિમાં, ત્રિલોક તૃણ હોમાય,
 બ્રાંતિ ત્યાં અટકી જતી, પ્રત્યાહાર પમાય ૧૪
 ઇષ્ટ અનિષ્ટ પદાર્થની, સ્મૃતિ સંપૂર્ણ ભુલાય,
 નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં, મન-લય યથાર્થ થાય ૧૫
 જગૃતિમાં મન દુઃખ દે, સ્વપ્ને મૂઢ સમાન,
 સુષુપ્તિમાં મડદાલ મન, તુર્યામાં મૃત માન. ૧૬
 પંક કતકફળ ટાળતાં, જળે ઓગળી જાય;
 તેમ અશુદ્ધ ટળી જતાં, મન આત્મામય થાય. ૧૭
 કલેશિત મન સસાર છે, તેજ બંધમય માન,
 ચિત્ત ચલાવે દેહને, તરુને વાયુ સમાન ૧૮
 બાંયે બાંય ચઢાવીને, ઢાંતે પીસી ઢાંત;
 અંગે અંગ અક્રાળીને, પ્રથમ કરે મન શાંત ૧૯
 સ્વચ્છંદે મન વર્તતું, રોકે ને ના મૂઢ,
 લજ્જા પામે કેમ ના, વહતાં વાતો ગૂઢ. ૨૦

મ નો દે વ ને સાધતા, સર્વે અર્થ સધાય;
 તેના જ્ય વણુ સાધનો, કલેશદ નિષ્કળ થાય. ૨૧
 અ નુ દ્રે ગ દે સં પદા, અનુદ્રેગથી મોક્ષ;
 ત્રિલોકજ્ય તૃણવત્ ગણો, મન-જ્ય વિના સદોષ. ૨૨
^૧સતસંગ, ^૨નાશ આશનો, ^૩અધ્યાત્મ-શાસ્ત્ર-વિચાર;
^૪ભાવ પ્રાણાયામ એ, મન-જ્ય ઉપાય આર. ૨૩
 પ ગ ર ખાં પ હે ર લ ને, ચર્મે ભૂમિ મદાય,
 તેમ તૃપ્તિ મનની થતાં, જગત અમૃતમય થાય. ૨૪
 અનાત્મભાવે બંધ છે, આત્મભાવથી મોક્ષ;
 બંધ-મોક્ષના કારણો, મન સદોષ-નિર્દોષ. ૨૫
 મન-જ્યથી ભવ-નાશ છે, વીતરાગતા થાય;
 શાંત, પૂર્ણ સુખ રૂપ આ, આત્મા મુક્ત સદાય. ૨૬
 આત્મ - ભાવ - સંપૂર્ણતા, પરમાનંદે પૂર્ણ,
 અનુપમ અવસ્થા પૂર્ણની, ઉપમા સર્વ અપૂર્ણ. ૨૭

‘લઘુ યોગ વાસિષ્ઠસાર’-ઉત્તરાર્ધ

૪ થું ‘મનોલય’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

પોપ વદ ૯ સ. ૨૦૦૬, તા. ૧૨-૧-૧૯૫૦

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૫ મું

‘વાસના-ઉપશમન’

(દોહરા)

‘હું કોણ?’ એ સ્મૃતિ રહે, એવો સ્વાત્મ-વિચાર; ૧
અગ્નિ ગણો વિષ-તરુ રૂપ, +મનખીજને દહનાર
ચિત્ર-લતાને ના નહે, વાયુ પ્રબળ લગાર,
વિચાર-*મુકુરે ધીર-ધી, આધિ વશ ન થનાર. ૨
અધ્યાત્મ-શાસ્ત્ર-વિચારજ-^૧જ્ઞાન, ^૨શ્રુતિમાં એમ:-
જ્ઞેય હૌંસે છે જ્ઞાનમાં, દૂધે મીઠાશ જેમ. ૩
આત્મ-વિચારે સુજ્ઞને, શિવ, બ્રહ્માદિક રક,
પ્રગટ આત્મ-સ્વભાવના, મહિમાનો નહિ અંક ૪
‘વિશ્વ બધું શું?’ કોણ હું? એજ વિચારે લીન,
કલ્પિત સમજશે અસત-જગત્, થશે સ્વાધીન. ૫
આત્મ-ભાવનાથી થયો, મૂઢ દશાનો નાશ;
તેની ટળતી વાસના, મૃગજળની શી આશ? ૬
ભાવ પ્રાણાયામથી, થશે વાસના - નાશ,
વાસના-ક્ષય થતાં થશે, મન અનન્ય પ્રકાશ ૭
તત્પર થા હે! સન્મતિ, સુ-સગ આગમમાંય,
આત્મનિષ્ઠા ઉપાર્જશે, ન્યૂન માસ-દિન ન્યાંય. ૮

+ વાસના * દર્પણ, આરમી

૧ “ઇન્દ્રિયાર્થગત બુદ્ધિ છેજી, જ્ઞાન છે આગમ હેન”-શ્રી યોગાર્ણવ

૨ આગમ. સતશાસ્ત્ર; પ્રત્યક્ષ પુરુષના વચન

સત્સંગ, વ્યવહાર સત્, ઉદાસીન ભવ-ભાવ,
 ‘દેહ વિનશ્વર’ ભાવની, હણે વાસના સાવ. ૯
 આત્મ-ભાવ દહ ભાવતા, મૂઢજનોય અભાગ્ય;
 અમૃતરૂપ આત્મા કરે, વૈભવ વિષ વેરાગ્ય ૧૦
 આત્મ-દૃષ્ટિ દેહે થતા, વધુ-પરંપરા હોય;
 અનાત્મ-ભાવ શરીરમાં, થયે વિદેહી જોય ૧૧
 સુખ-શય્યા-ગત સ્વપ્નમાં, જે દેહે ભટકાય;
 અત્યારે તે દેહ કયાં? સમજી મુજ શમાય. ૧૨
 ‘દેહ હું’ એમ સર્વથા, દેહાતેય ન ધાર,
 જેમ સદાચારી ન લે, માસ તણો આહાર. ૧૩
 અહંભાવ સહજે જશે, શુરુ ભજતા અદ્રોહ;
 આત્મ-ભાવમાં લીન જે, શાંત મુખી નિર્મોહ ૧૪
 અતરમાં શીતળ રહે, આત્મદૃષ્ટિ ધરનાર;
 નિર્મળ નલ સમ તે રહે, સ્વરૂપને ભજનાર ૧૫
 અતર-શીતળતા વહે, જગ શીતળ સમન્વય,
 અંતર-તાપે જો ળળે, જગ દવ સમ દેખાય. ૧૬

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધનું

૫ મું ‘લોહ-વાસના-ઉપશમન’ નામે પ્રકરણ ગમાય.

પોપ વ ૧૧. સંક્રાંતિ. તા ૧૪-૧-૫૦

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૬૬.

આત્મ—મનન

(દોહરા)

સ્થિરમનવાળા લક્ષ્મણ,	સમજાવી નરસિંહ—	
પરમાનંદે લીન તે,	સદ્ગુરુ નમું નિરીહ.	૧
શુદ્ધ નિરંજન હું સદા,	જ્ઞાની, કર્માત્મી ત;	
અન્ય દેહ સમ દેહ આ,	દેખું જ્ઞાન—રહિત.	૨
મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો બધાં,	સ્વાનુભવે નહિ હોય,	
અજ્ઞાને જે ભાસતા,	મારાં ગણું ન કોય.	૩
આકૃતમાં મન છે અચલ,	સપદમાં જગ-મિત્ર;	
દ્વંદ્વાતીત દશા ધરી,	જીવું દુઃખ—રહિત.	૪
નિરીહ અને નિરાશ હું,	નિર્મલ નલસમ નિત્ય;	
નિસ્પૃહ, શાત, અરૂપો છું,	અકોલ ને કૃતકૃત્ય	૫
સ્થાવર જીવ-સંશ્રિત છે,	પંચ ભૂત સર્વ ત્ર;	
ચિન્મય લોક બધો, ખરે!	હું પણ ચિન્મય અત્ર.	૬
દશ્યાતીત રહેલ હું,	નલ સમ વ્યાપી જ્ઞાન;	
તદ્રૂપ મારા ભાવનું,	વર્ણન અનન્ય માન.	૭
કેવલજ્ઞાનોદ્ધિ વિષે,	જીવ વીચિ સમ જાણ;	
ઉત્પાદ આદિ અનુભવે,	એ આશ્ચર્ય પ્રમાણ.	૮
કેવલ જ્ઞાન—મહોદધિ,	વિશ્વ વીચિ કલ્પાય;	
ઉત્પાદાદિ થયા કરે,	હાનિ-વૃદ્ધિ નહિ થાય.	૯
સ્વાનુભવના અભાવથી,	દશ્ય માનતો ભન્ય;	
સત્ય, અપરોક્ષ દર્શને,	પામ્યો નિજ સામ્રાજ્ય.	૧૦
સર્વવ્યાપી, જ્ઞાન મય,	નિત્ય—મુક્ત મુજ રૂપ;	
પ્રત્યક્—ચેતન સર્વ સમ,	નમું સ્વરૂપ અનૂપ.	૧૧

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—ઉત્તરાર્ધનું

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૭ મું.

‘આત્મ-નિરૂપણ’

(દોહરા.)

કૃત્રિમ વર્તન બાહ્ય હો,	અંતર ત્યાગે વાસ,	
કર્તા દેજો લોક તો,	ઉરે અકર્તા ખાસ. ૧	
આશા ત્યાગી અંતરે,	વીતરાગ, નિર્વાસ ^૧ ;	
વર્તો અવહારે તમે,	રાઘવ, રહી ઉદાસ. ૨	
અતર ત્યાગે શોભતી	દૃષ્ટિ પૂર્ણ ધરનાર,	
જીવન્મુક્ત બની કરો.	સ્વસ્થપણે વ્યવહાર. ૩	
શુદ્ધ, ખુદ્ધ હું એક છું,	એ નિશ્ચયમય આગ,	
દૃઢ સકલ વન બાળતી,	દે સુખમય વૈરાગ્ય. ૪	
દેહાભિમાન પાશથી,	દૃઢ રીતે બંધાય;	
જ્ઞાન-ભાવ અસિ તું અડી,	છેદ બધ, સુખ થાય ૫	
અનાસક્ત દેહાદિમા,	આત્મ-નિષ્ઠ અતન્ય;	
સત્-ચિત્-આનંદે રહેા.	તો જીવન આધન્ય! ૬	
સ્વપ્ન, નિદ્ર, જાગૃત દશા,	રહિત સનાતન રૂપ;	
શુદ્ધ સચેતન ભાવમા,	મદા રહેા તદ્રૂપ ૭	
આજ્ઞા-આપ્તક ભાવ તજ,	તજ સુષળા પરભાવ;	
સ્વાત્મ-સ્વરૂપ જોળખી.	જો તેવો થા સાવ. ૮	
ઉદાવ નહિ સંકલ્પ તું.	લગુ મનચર્ચા નિર્વાસ ^૧ ;	
સ્વાત્મામા સ્થિત તું રહે,	કુપ્કર એ નહિ ખાસ ૯	

જડ મડદું આ દેહ તો, તારે શો સંબંધ ?
 સુખ-દુઃખ તેને કારણે- પરવશ, રામ, લહત ! ૧૦
 માંસ, રુધિર આ દેહમાં, તું 'ચૈતન્ય' શરીર;
 તજ દોડે તું આત્મધી, સમજ, સમજ, રઘુવીર ૧૧
 દેહ કાષ્ટ, તૃણ તુલ્ય જો, પરમાત્મા અવશેષ;
 બ્રાન્તિ આમ સહજે ટળે, દુઃખ રહે નહિ લેશ ૧૨
 સ્વાત્મા સત્ય વિસારિયો, જગમાં એજ વિચિત્ર;
 અસત્ય અવિદ્યા પ્રિય થઈ, ગણે શત્રુને મિત્ર. ૧૩
 સ્વાત્મ-ધન ના ખોળતા, જગજન એ આશ્ચર્ય;
 મિશ્ર્યા મમતા સાધતા, વિસારી બ્રહ્મ અર્થ. ૧૪
 જગવિસરી આત્મા જુઓ, એ ઉત્તમ છે ધ્યેય;
 આપે મુક્તિ સહજ તે, પર્યાય દૃષ્ટિ હેય. ૧૫

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધનું

૭ મું ‘આત્મ-નિરૂપણ’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તા. ૧૬-૧-૧૯૫૦. પોષ, વ. ૧૩, ૨૦૦૬.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’—ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૮ મું.

‘આત્માર્ચન’

(દોહરા)

જૂલી દેહધારી પણું	ચૈતન્યે વિશ્રાન્ત;	
તૃણવત્ જગને દેખતા,	તૂર્તજ બનશો શાન્ત	૧
જેથી સર્વ જણાય છે,	તેમા મન જો જાય.	
પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય,	જ્ઞાનદીપ દેખાય	૨
શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધને,	જં જાણે છે, રામ!	
તે આત્માને જાણ તું-	પરમેશ્વર, મુખ-ધામ.	૩
જ્યાં જળકે છે વિશ્વ આ,	ઉત્પાદાદિક થાય;	
તે આત્મા આત્માર્ચ્ય-	જાણો, રામ! સદાય	૪
આ જે જોય જણાય તે,	‘નેતિ’ ‘નેતિ’ કર્યાદ;	
વિવેકથી, અંતે રહે,	આત્મા અવ્યાયાધ	૫
માત્ર ચૈતન્ય રૂપ તે,	આત્માનિજ સમજાય;	
તેની કર તું ભાવના,	વારંવાર સદાય.	૬
જ્ઞાન ન તારાથી જુદું,	જ્ઞાન વિના શુ જોય ?	
અનાત્મા સર્વ વિચારનાં,	આત્મ-લીનતા હોય	૭
સ્થિતિ, ઉત્પાદ, વિનાશમા,	કારણ કોઈ ન માન;	
આત્મા એક વિચારવો.	આત્મા પ્રભુ પ્રમાણ	૮
‘પ્રભુ પ્રભુ’ જ્યાં લયલાગતી	અવિનાશી શિવ થાય,	
જીવ-જગત-ભાવો ટળે,	એક અસંગ લગાય.	૯
‘ચિન્મય એક, અખંડ હું,	‘મંડાલ, પૂર્ણ, અમાપ’.	
આત્મભાવના આ કરો,	એક લક્ષથી આપ	૧૦
અહંભાવ સૌ ટાળ તું,	પરમાનંદ પૂર્ણ;	
અનુદેશતા ધાર તું.	ઉપાનતા પરિપૂર્ણ	૧૧
શાહ્ય-આહુત ભાવ તો,	પ્રાકૃત જન સામાન્ય-	
સાવધાન આત્મા વિષે.	યોગી નર્ચન માન	૧૨

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાધ્યૈ

પ્રકરણ ૯ મું.

‘આત્માનુભવ’

(દોહરા)

દેહેન્દ્રિયાદિયૌગમાં,	‘આર્દુ’એવોભાવ-	
સ્ફુરેસહજતેનેકહ્યો,	જીવસંસારીસાવ	૧
દૃઢનિશ્ચયઅંતન્યનો,	સ્થિરથઈશુદ્ધિધાય,	
તો‘નિઃસ્નેહહીવો’ ^૧ બુઝે,	તેવીશાંતિસદાય.	૨
અવગણતોસ્વ-મહત્ત્વકો,	^૨ દુર્વાસીભૂ-દેવ;	
બનેશુદ્ધનીચસેવતાં,	તેમજજીવઅદેવ	૩
પણપણપલટેદેહતે,	સત્યગણેછેજીવ,	
મિથ્યાભૂતગણીડરે,	બાળકજેમઅતીવ.	૪
કાદવનાગજપરકરે,	બાળસવારીજેમ;	
આશેપેદેહાદિમાં,	આત્માઅજ્ઞજતેમ.	૫
સપેત્રિવિતબાણતાં,	સર્પતણેડરબાય;	
તેમજીવશિવબાણતાં,	દુઃખેદુઃખનથાય.	૬
^૪ માળામાંબ્રમસર્પનો,	માળાબાણયેબાય;	
દેહેઆત્મ-બ્રાન્તિતે,	જ્ઞાનથતાંલયથાય.	૭
કંકણુઆદિઅનેકપણ,	કનકસર્વમાંએક;	
અનેકદેહધરેછતા,	જીવનપલટેછેક.	૮
મણિ, પાણી, ઘી, કાચમા,	વિવિધપણેમુખજેય;	
વિવિધશરીરેતેમજે,	જીવ-ભિન્નતાહોય.	૯

ધૂળ, ધૂમ્ર, વાદળ વડે, જ્યોત્ત્વ ભલિન લેખાય;
 તેમ કર્મ-પ્રકારથી, જીવ-લેહ દેખાય ૧૦
 અગ્નિ-સંગથી લોહ પાળ, અગ્નિ રૂપે જણાય;
 આત્મયોગથી ઇન્દ્રિયો, આત્મારૂપ મનાય ૧૧
 ગ્રાશી ગ્રહણ કાળે દિસે, સારું જેમ અદૃશ્ય;
 તેમ દેહ સહ અનુભવી, યોગે આત્મા દૃશ્ય ૧૨
 અહો! સંગનો રંગ આ, જડના સંગે દેખ,
 જડતા ભાસે જીવમા, જળે ઉજળતા પેખ ૧૩
 અગ્નિ મહાજળમાં તળે, ઉજળ, ઉચ્ચ સ્વરૂપ,
 તેમ વિકલ્પો ચિત્તના, ટાળે મુનિવરભૂષ ૧૪
 દ્રવ્ય ચિત્તનું કામ જે, સંકલ્પે સ્વકાર,
 શુકલધ્યાને છેદતા, શિવપદ તે દેનાર ૧૫
 ઘી ગૌથી, અગ્નિ કાષ્ઠથી, તલથી તેલ પમાય,
 આત્મ-લાલ નર-દેહથી, ભો યેભે સદુપાય ૧૬
 અછિદ્ર સ્ફટિકે વસતું, જ્યોત્ત્વ જેમ દેખાય,
 જોયો તેમ જણાવતા, જ્ઞાનપૂર્ણ શિવ-રાય ૧૭
 જ્ઞાનસની અંદર તથા, બહિર પ્રકાશક દીવ;
 તેમજ અતઃકરણ ને, જગત પ્રકાશે-જીવ ૧૮
 દર્પણમા રવિર્ણિળ જે, પ્રસરાવતું પ્રકાશ;
 તેમજ નિર્મળ, હૃદયમાં, આત્મજ્ઞાન - વિકાશ ૧૯
 જગ નાં દર્પ અળકતું, અજ્ઞાને ગતિ માંય;
 સુપારિધ ગમાન તે, દોરીમાં ભ્રમ ત્યાંય ૨૦
 સમગુરુ-જોયે ભ્રમ ટળે, તો આત્મા ત્યાં નિન્ય,
 મિથ્યા ભાસ લેલી રહે, સ્વરૂપ સદા-ઉદિત ૨૧
 આદિ, અંત ના દ્રવ્યથી, આત્મા નિર્વિકલ્પ;
 અધિષ્ઠાન છે જ્ઞાન જે, પર્યાયે સવિકલ્પ ૨૨

સ્વયપ્રકાશી રવિ સમો, આત્મા શુદ્ધ સદાય;
 કેવળ-જ્ઞાન વિકાર-વણુ, વિશ્વ સકળ જ્યાં માય. ૨૩
 આત્મા અનુભવ માત્ર છે, જે જાણ્યે સર્વજ્ઞ;
 અનન્ય જે ચૈતન્ય-મય, અગ્નિ તે જે ઉજ્જ્વલ. ૨૪
 ચિત્ત-રહિત, ચિન્માત્ર જે, પરમાત્મામય આપ,
 અખંડ, દૃઢ આધાર તે, અધિષ્ઠાન ગત-પાપ ૨૫
 સ્વચ્છ, બુદ્ધ, ચૈતન્યમય, નિર્મળ, અન્ય-અસંગ;
 આદ્ય-હૈય-વણુ આત્મા, સ્વભાવ મૂળ અલંગ ૨૬
 વા યુ સર્વ ત્ર વિશ્વમાં, વ્યાપે તોય અનંગ,
 તેમ દેહમાં વ્યાપતો, આત્મા અતનુ, અલંગ ૨૭
 ચિદ્ધર સર્વમા રહે, સમાન નિશ્ચય જાણુ;
 હાથી કે કીડી વિષે, પ્રદેશ અસખ્ય પ્રમાણુ. ૨૮
 બંધ-મોક્ષની કલ્પના, એક-અનેક ન કાંચ,
 અનત-જ્ઞાન-વિલાસમય, ચેતન ગ્રમકે જ્યાંય ૨૯
 આત્મદૃષ્ટિને જ્ઞાન કે વિશ્વ, જીવનાં સ્થાન;
 'હું-તું', શત્રુ-સહાય કે, બાંધવ આત્મ-સમાન ૩૦
 જ્ઞાન-જ્ઞેયની કલ્પના, બંધ-હેતુ જ્યાં જાય;
 મોક્ષ અનંતર માન, ત્યા- સૌ સિદ્ધાંત સમાય ૩૧
 સત્, ચિત્, ચિન્માત્ર, ચિન્મય, હું-તું, ચેતન સર્વ,
 આત્મ દૃષ્ટિએ દેખતાં, ચેતન ભૂલે ગર્વ. ૩૨
 જે છે, જ્ઞાને જાણિયે, આત્મા તે અવિનાશ;
 પર રૂપે નાસ્તિત્વમય, સ્વ-સં વેદને ભાસ. ૩૩
 સર્વ સિદ્ધાંત-સાર આ, તજવા ચિત્ત-વિકલ્પ;
 આત્મામય નિજ શુદ્ધતા, એ મોક્ષ-સુખ અનલ્પ ૩૪

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ-

૯ મું ‘આત્માનુભવ’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

તા ૨૦-૧-૧૯૫૦ મહા મુ. ૨, ૨૦૦૬ શુક.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’-ઉત્તરાર્ધ

પ્રકરણ ૧૦ મું

‘નિર્વાણ’

(દોહરા)

ઈન્દ્રિય-વિષય થકી થતું,	મુખ ના પરમ ગણાય,	
‘આત્મા હું’ એ જ્ઞાનથી,	સર્વ વિકલ્પ હણાય	૧
વિષયે મુખની વાસના,	બધ-હેતુ પ્રમાણ,	
વિષય-મુખે શ્રદ્ધા ગયે,	મુક્તિ-હેતુ તું જાણ	૨
ભાવ શુભાશુભથી રહિત,	પદ શુદ્ધાત્મ વસત;	
તેને અવલણી તરે,	ત્યાગાદિથી ન અત	૩
અનેકાન્ત પરમાર્થ સત્.	શુરુગમથી અવધાર,	
હૃદયાકાશે સ્થિર કરી,	આરાધ્યે ભવ-પાર.	૪
દૃષ્ટા દૃશ્યે રાગતાં,	કરે બધ, સિદ્ધાંત;	
દૃશ્યે રાગ થતો હણે,	મુકાય તે એકાત.	૫
દૃષ્ટા, દર્શન, દૃશ્ય એ,	ત્રણે તણ નિર્વાસ;	
પ્રથમાભાસ ક્રમુદર્શને,	આત્મા સમજ ઉપાસ	૬
અસ્તિ-નાસ્તિતા જે ધરે,	કરે સમજન પ્રકાશ;	
તેવા આત્માને સદા.	ઉપાસજે તું ખાસ	૭
નહિ નિદ્રાની મૂઢતા,	જાગ્યત ભાન અચિત;	
દશા અલોકિક ભાવતાં,	પામે મુખ અત્યંત	૮

* દર્શન ઉપયોગ એક જેમ તણ અન્ય જેમના પ્રદણ પહેલાની નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ. “જે સામાયોજ્ય ગદ્ય. ભાવાણું એવ કટુંમાયારે, અવિસેસિદ્ધ્ય અદે દેમાયમિદિ લાખણમે મગમે ” ૪૪ દ્રવ્ય મંગલ.

તુરીયાવસ્થામાં નહિ, જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત;
 નિર્વિકલ્પક દશા કહી, ચૈતન્ય-મૂર્તિ ગુપ્ત. ૬
 જડતા-રહિતશિલા સમી, ઉત્તમ દશા સદાય;
 મનોવિકલ્પ તજી જાણે, તન્મય થઈ, રઘુરાય. ૧૦
 મૃતપાત્રોમાં મૃત્તિકા, જો તન્મય સર્વત્ર;
 તેમજ જો ચૈતન્ય તું, શિદ્ધાનંદ દેહસ્થ ૧૧
 કેવળજ્ઞાન-મહોદધિ, પ્રસરે નલે અનંત;
 સર્વ દિશા ભરપૂર તે, ચિન્મય જ્ઞાનાનંદ. ૧૨
 અખંડ-અવિનાશી-પણે, નલ ને કેવળજ્ઞાન;
 વિભુ, સગ્રખાં બન્ને છતાં, જડ નલમાં અજ્ઞાન ૧૩
 અક્ષુબ્ધ, ગંભીર મધુર, આત્મ-સુધાર્જુવ જાણુ;
 અપાર, ધન આનંદમય, અકલિત-કળા પ્રમાણુ. ૧૪
 અખંડ આત્મા નિશ્ચયે, એક અને સુખરૂપ;
 'હું' 'મારું' માની નહીં, ખડિત કરે, અરૂપ ૧૫
 આત્માજાણ્યો શુદ્ધ તો, મોહ-વિકલ્પ શમાય,
 સૌ સંસાર વિસારતાં, જીવ શિવરૂપ થાય. ૧૬
 આત્મ-ભાવમાં મસ્ત તે, ભૂલે વિશ્વ વિશાળ;
 કોણ અમૃત પીનાર ના, અમર બને, રગત-કાળ? ૧૭
 ભવ્ય જીવ જે હોય તે, લહે સુણી આ સર્વ;
 નહિ તો નિશ્ચય ના લહે, ધરે ઉલટો ગર્વ ૧૮
 પાત્ર-દાન શિવ-હેતુ છે, બંને ને ઉપકાર;
 અપાત્રને ઉપકાર શો! ભસ્મ વિપે ધી-ધાર. ૧૯

૧ 'અથ હમ અમર, કયે ન મરે'ગે;

કયુ કર કાળ હરે'ગે'—થી આનંદધનજી.

૨ મરણના ભય વિનાના

તત્ત્વ-વેદીય સર્વદા, કરે તત્ત્વ - અભ્યાસ;
 માત્ર કતક-કૃણઓળખ્યે, નીર ન નિર્મળ ખાસ. ૨૦
 કૃષ્ણાદિદે કહેલ જે, શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપ;
 માની અવ્યય મોક્ષ લે, નહિ તો ફર ભવ-કૃપ ૨૧
 'નેતિ નેતિ' કરતાં બચે, પરમ આત્મ-પદ એ જ;
 અળાધ્ય અનુભવ ભાવતાં, સુખી રહું છું મહેજ. ૨૨
 સતત એક હું શુદ્ધ છું, ભાવ નિરંતર એ મ;
 ધ્યાતા ધ્યેય ગણી બ્રહ્મા, અળક બંડે કે મ ? ૨૩
 'સોડહ' ચિંતન માત્ર જે, આત્માનું તે ધ્યાન;
 ધ્યાન તણી વિસ્મૃતિ તે, સમાધિ સમ્યક્ જાણ ૨૪
 જ્ઞાનાભ્યાસ વધારતાં, અહંકાર કર દૂર;
 મં-પ્રજ્ઞાત સમાધિ તે, બ્રહ્મ-ભાવ ભરપૂર ૨૫
 મન-રહિત આત્મા તણી, હાનિ થતી ન જરાય;
 પ્રલય-વાયુ-રવિ-જળ વડે, નિર્વિકલ્પ દશાય. ૨૬
 ઉત્પત્તિ-વ્યય સર્વ ના, સાક્ષી રૂપે જાણુ,
 પૂર્ણાનંદમયી સદા, અપૂર્વતા એ માણુ. ૨૭
 સચરાચર આ દશ્ય તે, મનને લઇને માન;
 ઉન્મનીભાવ આવતાં, આત્મા-અંકુશનું ભાન. ૨૮
 અગ્રજ, શાંત, શિવ આત્મા. જેમાં સર્વ જાણાય,
 રૂપદારૂપદ વિજ્ઞાસમય, ચિન્મય, એક ગણાય. ૨૯
 સર્પ કંચળી ના તલે, ત્યાં લગીં ગણે સ્વરૂપ,
 તલે પટ્ટી ના નિજ ગણે, સમજ દેડ ભવરૂપ ૩૦

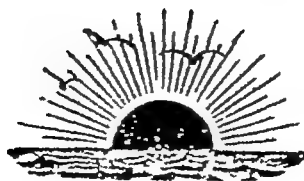
અમૃત તને, પ્રતો લને, જ્ઞાની ઉદયાધીન;
 શુભાશુભ ભવ-ભાવમાં, બાળ સમ ઉદાસીન ૩૧
 કેવળજ્ઞાને વિશ્વ આ, દર્પણમાં પ્રતિબિંબ;
 સ્વભાવમય બ્રહ્મા સદા, ગણો ન તેથી નિંદ્ય. ૩૨
 સ્ફુટિક થાંભલે પૂતળી, અણુકોરી સમબળય;
 પૂતળી વિનાનો નથી- સ્તંભ, એ આત્મ છાંય ૩૩
 સ્વચ્છ જળે મોળાં દોસે, અસ્તિ-નાસ્તિ સમબળય;
 કેવળજ્ઞાને વિશ્વ પણ, શૂન્ય-અશૂન્ય મનાય ૩૪

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’ ઉત્તરાર્ધ-

૧૦ મું ‘નિર્વાણ’ પ્રકરણ સમાપ્ત.

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’

— સમાપ્ત —

ॐ

પરમ કૃપાળુ દેવને નમોનમઃ

સમાધિશતક — વિવેચન

(૧) પ્રાસંગિક

(અનુદ્રષ્ટ)—નમોઽસ્તુ પૂજ્યપાદાય સમાધિસ્વામિને ત્રિધા ।
રાજચંદ્રાય યાચ્છેઽહં સમાધિવોધિ-સાધનમ્ ॥ ૧ ॥

(દોહરો)

જોધિ-સમાધિજ યાચ્છતો, પ્રણમું શ્રી ગુરુરાજ;
પૂજ્યપાદ-શરણે કૃજો, સકળ જીવન મુજ કાજ. ૧

ભાવાર્થ:—“જેના વચનળણે જીવ નિર્વાણમાર્ગે પામે છે, એવી સજીવન મૂર્તિ” રૂપ, પરમ પૂજ્ય જેના ચરણારવિંદ છે, સહજ સમાધિને જે વર્ધા છે, તથા સહજ સમાધિનું જેણે દાન લીધું છે એવા પરમોપકારી પરમ ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવને મન, વચન, કાયાના યોગે નમસ્કાર હો! “તન, મન, વચન ગાને આત્માથી અર્પણમુદ્ધિ” કરી, સમાધિ-મરણના સાધનરૂપ સમાધિ-જોધિમય પાઘેય (ભાગું) મોક્ષ પ્રાપ્ત થતા મુખી બાલે તેવી યાચના ગુર્જર અનુવાદકે મંગલ ગાથામાં પ્રદર્શિત કરી છે

જોધિ એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણે આત્મ-સ્વભાવની એકતા; અને તે દ્વારા આત્મપરિણામની ટકી રહેતી સ્વસ્થતાને સમાધિ કહી છે એ દશા જેમને સહજ સ્વરૂપે રહ્યા કરે છે એવા મંગલમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુવર્ય શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પુનિત ચરણારવિંદમાં વંદન કરી તેજ દશાની પ્રાપ્તિ કંઈકી છે; તે જ જીવનની મદ્યતા મानी છે.

“ તેની (સદ્ઉપદેશાની) નિષ્કારણ કરુણાને નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

એ લક્ષે સદ્ગુરુની નિષ્કારણ કરુણાના સ્તવનરૂપ નીચેનો શ્લોક અનુવાદક જણાવે છે:—

કલિકાલાનલે દગ્ધાન્ જીવાંસ્ત્રાતું સમુદયતઃ ।
રાજચન્દ્રસુધાર્સિધુર્નમસ્તસ્મૈ સ્મરામ્યહમ્ ॥ ૨ ॥

(દોહરો)

કળિયુગ-ઝાળે દાઝતા; જીવ બચાવા કાળ,
સુધૌદધિ સમ રાજચંદ્ર, નમું સ્મરું સુખ-સાળ ૨

ભાવાર્થ:—“ શાસ્ત્રોને વિષે આ કાળને અનુક્રમે ક્ષીણપણા-યોગ્ય કહ્યો છે, અને તે પ્રકારે અનુક્રમે થયા કરે છે, એ ક્ષીણપણું મુખ્ય કરીને પરમાર્થ સંબંધનું કહ્યું છે. જે કાળમાં અત્યંત દુર્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય, તે કાળ દુષ્કલ કહેવાય છે. જો કે સર્વ કાળને વિષે પરમાર્થ પ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે, એવા પુરુષોનો જોગ દુર્લભજ છે, તથાપિ આવા કાળને વિષે તો અત્યંત દુર્લભ હોય છે જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણ પરિણામને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે જ્ઞાની પુરુષોના ઉપદેશનું બળ ઓછું થાય છે, અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પણ ક્ષીણપણાને પામે છે; એટલે પરમાર્થમાર્ગ અનુક્રમે વ્યવસ્થિત થવા જોગ કાળ આવે છે. આ કાળને વિષે અને તેમાં પણ હુમણાં લગલગના સૈંકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ બહુ ક્ષીણપણાને પામી છે; એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. મનુષ્યોમાં જે સરળ વૃત્તિ હોતી તે, અને આજની સરળ વૃત્તિ એમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો છે. ત્યાં સુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે ઈર્ષ ઈર્ષ આક્ષાંકિતપણું, પરમાર્થની ઈર્ષ્યા, અને તે સંબંધી નિશ્ચયની દૃઢતા એ જેવાં હતાં, તેવાં આજે નથી; તેથી તો આજે

ધણું ક્ષીણપણું થયું છે. જો કે હજુ આ કાળમાં પરમાર્ય-વૃત્તિ કેવળ વ્યવરહેદપ્રાપ્ત થઈ નથી, તેમ સત્પુરુષ-રહિત ભૂમિ થઈ નથી; તો પણ કાળ ને કરનાં વધારે વિષમ છે-ગાદું વિષમ છે: એમ જાણીએ છીએ

આવું કાળનું સ્વરૂપ જોઈ ને મોટી અનુકંપા હૃદયને વિષે અખડપણે વત છે. હવેને વિષે કોઈ પણ પ્રકારે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય એવો ને સર્વોત્તમ પરમાર્ય, તે સંબંધી વૃત્તિ કઈ પણ વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થાય, તો જ તેને સત્પુરુષનું જોળખાણ થાય છે, નહીં તો થતું નથી તો વૃત્તિ સહવન થાય, અને કોઈ પણ હવેને-ધણા હવેને-પરમાર્ય સંબંધી ને માર્ગ, તે પ્રાપ્ત થાય તેવી અનુકંપા અખડપણે રહ્યા કરે છે, તથાપિ તેમ થતું ગાદું હુલ્લ જાણીએ છીએ; અને જેનાં કારણો ઉપર જણાવ્યાં છે ને પુરુષનું હુલ્લપણું એથા કાળને વિષે હતું, તેવા પુરુષનો જોગ આ કાળમાં થાય એમ થયું છે. તથાપિ પરમાર્ય સંબંધી ચિંતા હવેને અત્યંત ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, એટલે તે પુરુષનું જોળખાણ થવું અત્યંત વિકટ છે, તેમાં પણ ને ગૃહવાસ આદિ પ્રસંગમાં ને પુરુષની સ્થિતિ છે, તે જોઈ હવેને પ્રતીતિ આવવી હુલ્લ છે. અત્યંત હુલ્લ છે; અને કદાપિ પ્રતીતિ આવી તો તેમનો ને પ્રારબ્ધ-પ્રકાર હાલ વર્તે છે, તે જોઈ નિશ્ચય રહેવો હુલ્લ છે, અને કદાપિ નિશ્ચય થાય તો પણ તેનો સન્સંગ રહેવો હુલ્લ છે અને ને પરમાર્યનું મુખ્ય કારણ, તે તો તે છે, તે આવી સ્થિતિમાં જોઈ ઉપર જણાવ્યાં છે ને કારણો તેને વધારે ગળવાનપણે દેખીએ છીએ, અને એ વાત જોઈ ફરી ફરી અનુકંપા ઉત્પન્ન થાય છે.

ઈશ્વરેન્દ્રાદી ને કોઈ પણ હવેનું કલ્યાણ વર્ધમાનમાં પણ થવું અનિત દશે, ને તો તેમ થશે અને ને જીજ્ઞાસી નહીં પણ અમ થતી એમ પણ માત્ર માનીએ છીએ” શ્રીમદ નાન્દક

શ્રાવણ વ. ૧૪ સં. ૧૯૪૮. ઉપર પ્રમાણે આ કાળના જીવોને પરમાર્થની પ્રાપ્તિના અનન્ય ઉપાયરૂપ નિષ્કારણકરુણાસિંધુ એ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, કળિકાળરૂપ દાવાનલથી ધનતા જીવોને પર શાંતિ અર્પનાર અમૃત-સાગર સમાન છે, નમસ્કાર કરવા યોગ અને સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે

કળિકાળનું ભયકર સ્વરૂપ જ્ઞાની ભગવંતોએ ભાળ્યું છે કે પદ્મનંદી મુનિ દુષ્કાળની ઉપમા આપી વર્ણવે છે કે જ્યાં મોઝરોવર સુકાઈ જાય અને ખાળોચિયા બની જાય, ત્યાં મત્સ્ય આદિ પ્રાણીઓને ત્રાસનો પાર ન હોય તેવો આ કાળ છે, તેમ વળી મોટી ચાંચોવાળા બગલા મત્સ્યને પકડવા પાણી ન હોય તેમ ધ્યાન ધરી ઊભા હોય, તેમ મહાપુરુષોના સમાગમ આ સત્સંગ-સામગ્રી સુકાઈ જતી હોય અને મુમુક્ષુ જીવો મુંઝાઈ હોય તે વખતે અનેક મતમતાંતર પોષતા ઢોંગી કુચુરુઓ પોતાના કુમતિરૂપી લાંબી ચાંચથી અધોગતિમાં જીવોને લઈ જવા તૈયારી કરી તેમના પ્રાણ લૂંટી રહ્યા છે તે જોઈ, કોઈ રક્ષક બચ્યા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવા દયાળુ પુરુષો આ કાળમાં આવી પડે હોય તેમને “કરુણા ઉપજે, જોઈ”

એક વખતે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે મહાત્મા ગાંધીજીને કહેલું કે કોઈ મને ચારે બાજુથી ઘરછીઓ લોકે તો તે દુઃખ સહન કે પણ આ કુચુરુઓના પંજમાં સપડાયેલા જીવોને જોઈને દુઃખ સહન થતું નથી. શ્રી “આત્મસિદ્ધિ” શાસ્ત્રમાં તેઓશ્રી કે શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું છે.—

“વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષ માર્ગ બહુ લોપ,
વિચારવા આત્માથીને, ભાળ્યો અત્ર અગોચ્ય.
કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ,
માને મારણ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ”

એક સ્થાનકવાસી સાધુ શ્રી લલ્લુ (શ્રીમદ્ લલુરાજ સ્વામી)
શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના સમાગમમાં આવેલા, તેમનો સમાગમ વિશેષ
થાય તે અર્થે સંવત ૧૮૪૬માં તે સુખર્ષિમાં ચાતુર્માસ રહેલા
તેમની યોગ્યતા બાબી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે તેમને “સમાધિ-શતક”
ગ્રાન્થનું ગુજરાતી ભાષાંતર સાથર મહિત્વાત નલુનાઈ દ્વારા થયેલું.
અભ્યાસ કરવા અર્થે ભેટ આપ્યું હતું. તે પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠ
ઉપર સ્વકુન્તે લખી આપેલું: “આત્મભાવના ભાવનાં, હવે લહે
કેવગજાન રે.” ત્રણ વર્ષ સુધી મુખ્યપણે મૌન સેવી તે પુસ્તકનો
શ્રી લલુરાજ સ્વામીએ અભ્યાસ કરી, તે ભાવો પચાવ્યા; અનેક
પરિપક્વતા પ્રસંગોમાં તે અધ્યાત્મભાવો ટકાવી આત્મસિદ્ધિને પામ્યા.

આમ અનેક હોયને કળિકાળની આગથી બચાવવા જેમનું હૃદય
સદાય તત્પર હતું એવા એ અધ્યાત્મવીરને નમસ્કાર કરી, સ્મરણ-
અંજલિ અર્પી આ ‘સમાધિ-શતક’ની સરજા ટીકાનો પ્રારંભ કરતાં
પહેલાં સમાધિશતકના કૃતિને અનુવાદક નમસ્કાર કરે છે:—

નમોઽસ્તુ પૂજ્યપાદાય, સમાધિસ્વામિને સદા ।

સમાધિનંત્રકતારં, નમામિ સમતાઘરમ્ ॥ ૩ ॥

(દોહરો)

પૂજ્યપાદ પ્રભુને નમું આત્મસ્વરૂપ મહંત,

વરી સમતા સ્વામી થયા, સમાધિમય ભગવંત

ભાવાર્થ:—શ્રી સમાધિ-શતકરૂપ સન્શાસ્ત્રના રચનાર મુનિવર
શ્રી દેવસેન અથવા પૂજ્યપાદ સ્વામીનો ઉપકાર બહુવીર નમસ્કાર
કરું છું. જેમના ચરણકમળ પૂજવાયોગ્ય છે એવા પૂજ્યપાદ
ભગવાનને પૂજું છું, કારણ કે મહા અપૂર્વ આત્મસ્વરૂપની તેમણે
પ્રાપ્તિ કરી છે. તેમણે જેવું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે, તેવું જ યથાર્થ
સ્વરૂપ મારું હોવાથી. હું તે સ્વરૂપ પ્રત્યે આદર્યોઈ નન્મય થવાની
ભાવનાએ નમસ્કાર કરું છું.

“ સ ક લ સિદ્ધતા તાહરી રે,
 માહરે સાધનરૂપ, જિનવર પૂજે;
 એકવાર પ્રભુ વદનારે, આગમ રીતે થાય;
 જિનવર પૂજે;
 કારણ સત્યે કાર્યની રે, સિદ્ધિ, પ્રતીતિ કરાય;
 જિનવર પૂજે ”

શ્રી દેવચંદ્રજીવન શ્રી સભવજિન-નૃતિ.

સમતારૂપી મુંદરી વરીને તે સ્વામી થયા વા સમાધિ પામ્યા,
 વીતરાગ થયા. તેમણે ચિત્તવિક્ષેપ કે આત્મબ્રાન્તિના કારણ
 અહુભાવ, મમત્વભાવ તેથી નિવૃત્ત થઈને આ સમાધિશાસ્ત્ર રચ્યું.

હવે સંસ્કૃત ટીકાના કર્તા નિત્ય, નિરજન, નિરાકાર પરમપદની
 પ્રાપ્તિના અર્થી હોવાથી સિદ્ધ ભગવંતને તથા જિનેન્દ્ર ભગવંતને
 સમાધિ-શતકની શરૂઆતમાં નમસ્કાર કરે છે :—

(૨)

(વસન-તિલકા)-સિદ્ધં જિનેન્દ્રમલમપ્રતિમપ્રવોદ્યં,

નિર્વાણમાર્ગમમલં વિવુધેન્દ્રવંદ્યં ।

સંસારસાગરસમુત્તરણપ્રપોતમ્

વક્ષ્યે સમાધિ-શતકં પ્રણિપત્ય વીરમ્ ॥

(ટીકાકારનું મંગલાચરણ)

(હરિગીત)

પરિપૂર્ણ, સિદ્ધ, જિનેન્દ્ર અનુપમ જ્ઞાનજ્યોતિ ઝળહળે,
 નિર્વાણ-માર્ગ સમાન નિર્મળ, જ્યાં સુરેન્દ્ર-શિરો ઢળે;
 સંસારસાગર તારવા સફરી જહાજ સમાન જે,
 વ્યાખ્યા સમાધિ-શતકની કરું વીર ગુરુને પ્રણામીને.

ભાવાર્થ:—શ્રી પ્રભાચંદ્ર નામના સંસ્કૃત ટીકાકાર શરૂઆતમાં
 શ્રી મહાવીર ભગવંતને નમસ્કાર કરીને આ ‘ સમાધિ-શતક ’

મંળંધ્રી કહીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે. શ્રી વીર ભગવાન કેવા છે, તે જણાવવા જે જે વિશેષણો ટીકાકાર ચોંટે છે, તે એવા છે કે ‘સમાધિ-શતક’ શાસ્ત્રને પણ તે લાગુ પડે છે પ્રથમ ભગવાન પોતાની સાધના પૂર્ણ કરી ‘સિદ્ધ’ સ્વરૂપ બન્યા છે; તેમજ સત્શાસ્ત્ર પણ ‘પ્રસિદ્ધ’ છે તથા જે સમાધિ સળધી તેમાં કહેલું છે, તે સાધના કરી સિદ્ધ કરેલું જ કહેલું છે વળી પૂજ્યપાદસ્વામીએ પ્રથમ શ્લોકમાં સિદ્ધ ભગવંતને ઈષ્ટદેવરૂપે પ્રથમ નમસ્કાર કરી મંગલાચરણમાં અલૌકિકતા દાખવી છે; “સાધુને સિદ્ધ દશા સમું” શ્રી યશોવિજયજીએ ‘યોગદૃષ્ટિ’માં જણાવ્યું છે, તેમ ટીકાકારે તેનું અનુકરણ કરી ‘સિદ્ધ’ અને ‘જિનેન્દ્ર’ બન્ને પરમેષ્ઠિરૂપ શ્રી વીરને નમસ્કાર કર્યો છે કર્મમલનો નાશ કરવાથી ભગવાન અમલ એટલે નિર્દોષ છે, તેમ આ શાસ્ત્ર પણ વ્યાકરણ, કાવ્ય, સિદ્ધાંત આદિના દોષોથી રહિત છે, ‘અપ્રતિમપ્રગોધ’ એટલે સાતિશય દિવ્ય વ્યવિધી ખરતા સર્વોત્તમ ગોધવાળા વીર ભગવત છે; આ શાસ્ત્રમાં પણ અન્નેડ, ઉત્તમ ગોધ છે નિર્મળ મોક્ષ-માર્ગરૂપ વીર ભગવત છે, તેમજ આ શાસ્ત્ર પણ નિર્મળ મોક્ષ-માર્ગ જેમા સંગ્રહેલો છે એવું પવિત્ર છે; દેવોને વંદ્ય ભગવાન છે, તેમ આ શાસ્ત્ર પણ દેવો તેમજ વિદ્વાનોને માન્ય છે સંસાર-સાગર તરવામાં ઉત્કૃષ્ટ વહાણ સમાન વીર ભગવાન છે, તેમ આ શાસ્ત્ર પણ સસાર-સાગર તરવામાં વહાણ સમાન આધારરૂપ છે. આમ ભગવતના વિનય સાથે સાથે ભગવાનની વાણી પ્રત્યે બહુમાન ભક્તિ ટીકાકારે દર્શાવી છે, કારણકે જીવને ઉપકારકારક તો સત્યૂત છે, તેથી દર્શન-મોહરૂપ મળ દૂર થઈ સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પછી સમ્યગ્ દર્શનના પ્રભાવે ચારિત્રમોહ પણ પ્રકીર્ણ થાય છે.

“દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો ગોધ જે,
દેહ ભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનુ જ્ઞાન જો.
તેથી પ્રકીર્ણ ચારિત્ર મોહ વિલો કિયે,

વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો-
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“કર્મ મોહનીય લેદ જો, દર્શન, ચારિત્ર નામ;
હજો જોધ, વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-રચિત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર

હવે અંતકર્તા નિત્ય, નિરંજન, નિરાકાર પરમપદની પ્રાપ્તિના
ધ્યાનમાં રહેતા હોવાથી સિદ્ધ લગવંતને પ્રથમ સ્મરીને અ-
સમાધિ-શતકની શરૂઆત કરે છે

卐

ૐ

સમાધિશતક-વિવેચન

(૩)

શ્લોક—યૈનાત્માવુદ્યતાત્મૈવ પરત્વૈનૈવ ચાપરમ્ ।

અક્ષયાનંતવોધાય તસ્મૈ સિદ્ધાત્મને નમઃ ॥ ૧ ॥

(અનુષ્ટુપ્)

જેણે જાણ્યો ખરો આત્મા-આત્માને, અન્ય અન્યને;
અક્ષય-પૂર્ણ-જ્ઞાની તે, સિદ્ધ ને ધન્ય, ધન્ય છે.

ભાવાર્થ:—સર્વ કર્મથી રહિત, અક્ષય એટલે જેનો કદ
નાશ થવાનો નથી એવું અપ્રતિપાતી જ્ઞાન તથા જે જ્ઞાનને કોઈ
સીમા નથી કે આટલી હદથી આગળ ન જાણી શકે એવા કેવળ
જ્ઞાન સ્વરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માને પરમ આશ્ચર્યભાવથી પૂજ્યપા-
દ્યામી નમસ્કાર કરે છે.

તેમણે એવું આશ્ચર્યકારી શું જાણ્યું કે તમે તેમને નમસ્કાર કરો છો? એમ કોઈ પૂછે તે પહેલાં જ કહે છે જગતમા જાણવા યોગ્ય તો એક આત્મા જ છે, તેને જેણે અનંત કલ્પનાઓ ટાળીને માત્ર યથાર્થ આત્મારૂપે જ જાણ્યો, તે મહત્તા અલૌકિક છે દેહાદિક અન્ય પદાર્થોના મોહમાં અનાદિકાળથી આત્મા આત્મારૂપે જાણતો નહોતો; તેથી પરને પરના જ સ્વરૂપે જેણે જાણ્યું અને આત્માને આત્મસ્વરૂપે જ જાણ્યો એવો વિવેક જેને પ્રથમ પ્રગટ થયો અને તેના ફળરૂપ જ્ઞાન આદિ અનંત આત્મશુભો ઉંપર જે કર્મરૂપે આવરણ હતાં તે સર્વ જેણે ટાળ્યાં તે સિદ્ધ ભગવત આપણા શુદ્ધ સ્વરૂપના આદર્શ હોવાથી તેમને નમસ્કાર કર્યો છે

મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય પ્રથમ પંક્તિમા જણાવ્યો કે :—

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ,
એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ.
મૂળ મારગ સાલણો જિનનો રે”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ખીજી પંક્તિમાં તે જ્ઞાનની પૂર્ણતારૂપ મોક્ષસ્વરૂપ દર્શાવ્યું. આત્મા અને અનાત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણાવવા વડે વિશ્વનું સ્વરૂપ જે કેવળજ્ઞાનથી જણાય છે તે પણ પ્રગટ કહ્યું, તથા જીવ-અજીવના જ્ઞાન દ્વારા નવ તત્ત્વ, છ દ્રવ્ય આદિ સૂચવ્યાં એક આત્માને જાણતાં સર્વ જણાય છે, એમ પણ સાબીત કર્યું. જેને જાણવા માટે બધાં શાસ્ત્રો છે એવો આત્મા જેણે આત્મારૂપે જ જાણ્યો તે સિદ્ધ પદ પામશે એવી પણ આશીર્વાદ-ઉક્તિ પ્રથમ શ્લોકમા ગર્ભિત છે આત્માને આત્મારૂપે જ જાણે અને પરને પરરૂપે જ જાણે તો વચમાં મોહને સ્થાન મળતું નથી; તેથી નિર્મોહી દશાનુ પણ પ્રથમ પંક્તિમા સૂચવન છે

કોઈ શકા કરે કે પચ પરમેષ્ઠિમંત્રમાં અનિહિત દેવ પ્રથમ છે, તો તેમને બદલે સિદ્ધ ભગવાનને પ્રથમ કેમ નમસ્કાર કર્યો ?

તેના ઉત્તરમા સંસ્કૃત ટીકાકાર જણાવે છે કે જેમ ધનુર્વિદ્યા શીખનાર ધનુર્વેદમાં પ્રવીણ હોય તેને નમસ્કાર કરે છે, તેમ અથર્વકર્તા, ટીકાકર્તા, શ્રોતા અને અર્થ સમજીને તે પ્રમાણે પ્રવર્તનાર એ સર્વને સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું છે, તેથી સિદ્ધ ભગવંતને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે, અથવા સિદ્ધ શબ્દથી અર્હતાદિનુ સ્વરૂપ અકુણ કરવું, કારણકે અંશે તે સર્વ પણ અવિનાશી, સિદ્ધ સ્વરૂપધારી છે :

“ અંશે હોય ઇહાં અવિનાશી, પુદ્ગલબલ-તમાસીરે;
ત્રિદાનદધન મુચશ વિલાસી, કેમ હોય જગનો આશીરે—
એ ગુણ વીર તણો ન વિસારુ, સલાહુ દિનરાતરે ”

શ્રી યગોવિજયચક્રત આઃ દષ્ટિની સભાગ્રાય

હવે દેહ સહિત, પરમ ઉપકારકારક શ્રી અરિહત ભગવાનને અનેક નામે નમસ્કાર અંથકર્તા કરે છે.—

(વંશસ્તુત્ત્વઃ)

જયન્તિ યસ્માવદતોઽપિ ભારતીવિભૂતયસ્તીર્યકૃતોઽપ્યનીહિતુઃ ।
શિવાય ધાત્રે સુગતાય વિષ્ણવે, જિનાય તસ્મૈ સકલાત્મને નમઃ ॥૨૧॥

ન ગોલતા તોય મુણાય ભારતી-
વિભૂતિ નિઃસ્પૃહ અહો ! સદેહિની;
મનાય પ્રહ્લા, શિવ, બુદ્ધ વિષ્ણુ કે,
જિનેન્દ્ર રૂપે સરખા ભલુ ભલે ૨

ભાવાર્થ.—ભગવાન તીર્થંકર કેવળજ્ઞાન પામી અનેક ધર્મેન્દ્રક હોયોને ધર્મગોધ દિવ્યધ્વનિથી કરે છે. પૂર્વ કર્મના ઉદ્ધે વચન વર્ગણા અનેક અતિશયયુક્ત આત્માના સકળ પ્રદેશોથી ખરે છે. સકળ હાજર રહેલા હોયો તે સાંભળે છે, સમજે છે, અને ઉદ્ધામ પામી આત્મોત્તતિ સાધે છે. છતાં શ્રી તીર્થંકરને માહત્તો મય શ્રેયો લેવાથી બોલવાની ઇચ્છા સગળી હોતી નથી.

તેથી તેમને નહીં જોલતા છતાં તેમની વાણીવિભૂતિ જ્યવંત વર્તે છે, એમ કહ્યું છે વચનાતિશય ઉપરાંત જ્ઞાનાતિશય, અપાપ-અપગમ અતિશય અને પૂજા અતિશય આદિ અનેક આશ્ચર્યકારી ગુણો તીર્થંકર નામકર્મના ઉદ્યે વિરાજમાન હોવાથી વિભૂતિ શબ્દમાં તે સર્વનો સમાવેશ થાય છે. અનેક સાર્થક નામોથી ગ્રંથકર્તા પોતાનો અદ્વેષભાવ અન્ય ધર્મો પ્રત્યે પણ વ્યક્ત કરે છે જેણે રાગ, દ્વેષ અને મોહ આદિ સમસ્ત અતરંગ શત્રુઓ જિત્યા છે એવા દેહધારી જિન લગવંતને નમસ્કાર કરતાં તે કહે છે કે કથ્યાણુ—(શિવ) મૂર્તિ મહાદેવ જે અમોહસ્વરૂપ છે, તેને પણ નમસ્કાર હો ! જે મોક્ષ-દર્શક અને સાધનરૂપ સ્તશાસ્ત્રના મૂળ ઉત્પાદક છે, તે વેદના રચનાર પ્રજ્ઞારૂપ મદેહી લગવાનને પણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. તથાગત તથા સર્વજ્ઞને નામે પ્રસિદ્ધ બુદ્ધ લગવાન પણ દેહધારી તીર્થંકરરૂપે હોવાથી જેના ચાર કર્મો ક્ષય થયાં છે અને અક્ષય, અનંત જ્ઞાન પામ્યા છે, તેજ સાચા તથાગત છે અને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે વિષ્ણુ એટલે સર્વ-વ્યાપી, જેનું જ્ઞાન લોકલોકમા વ્યાપ્ત છે એવા તીર્થંકર લગવાન જ સાચા વિષ્ણુ તથા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય દેહધારી વિદ્યમાન મૂર્તિ છે

જોલતા નથી છતાં જેમની વાણી-વિભૂતિ જ્યવંત વર્તે છે. તથા નિરુપૃહ છતાં તીર્થના સ્થાપનાર છે. આવા વર્ણુનથી કાવ્યમાં વિરોધાલકાર નામની ચમત્કૃતિ ગ્રંથકારે દર્શાવી છે તીર્થંકર થયા તે પહેલાના ત્રીજે ભવે અત્યંત કટુણના આવેશમા આવી, ‘સર્વ જીવ કટું શાસન-રસી’ એવી પ્રબળ ભાવના ભાવી, અનેક જીવોના ઉદ્ધારમા પ્રબળ નિનિસ્તબ્ધ જિન નામકર્મ તેમણે બાધેકુ હોવાથી, તે પુણ્ય વિભૂતિના ઉદ્યે વળતે આ ભવમાં તો મુગ્ધા સરળી જેના અતરમા પ્રવેશ કરી શકતી નથી એવી સર્પૂ દશા પામ્યા છે, છતાં તેમની વિદ્યમાનતામા અનેક જીવોનું અનેકવિધ કથ્યાણુ આપોઆપ થયા કરે છે એવા આશ્ચર્યમૂર્તિ તીર્થંકર લગવાન ગરમ વીતરાગ અને મોક્ષમાર્ગદર્શક પરમ ઉપકારી

હોવાથી તે દેહધારી ભગવંતને પણ અંથકાર નમસ્કાર કરે છે.
હવે તે શાસ્ત્ર રચવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે:—

(ઉપેન્દ્રવજ્રા)

શ્રુતેન લિંગેન યથાત્મશક્તિ, સમાહિતાંતઃકરણેન સમ્યક્ ।
સમીક્ષ્ય કૈવલ્યસુખસ્પૃહાણાં વિવિક્તમાત્માનમથાભિધાસ્યે ॥ ૩ ॥

(ઉપભતિ)

શક્તિ પ્રમાણે અનુમાન, શાસ્ત્રે,
સમ્યક્ પ્રકારે સ્થિરતા સ્વરૂપે—
અ નું ભ વી ને કહું સજ્જનોને,
સ્વરૂપ જે શુદ્ધ, નિરાસુઓને. ૩

ભાવાર્થ —કોઈ પણ શાસ્ત્ર લખનારે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય ત્રણ પ્રકાર, અંથની રચનાની સત્યતામાં પ્રમાણભૂત હોય છે, તે જણાવે છે એક તો શ્રુત એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાને કેવળજ્ઞાનથી વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણી શબ્દો દ્વારા કહી શકાય તે પ્રકારે પ્રદર્શિત કર્યું છે તે સત્યુત છે; તેનો આધાર અંથને પ્રમાણભૂત બનાવે છે, તેથી વિપરીતપણે કલ્પના કરનાર, નથી પોતાનું હિત કરી શકતો કે નથી બીજાને સત્ય માર્ગ દર્શાવી શકતો. બીજું અનુમાનશાસ્ત્ર પણ બુદ્ધિપૂર્વક સત્યની તુલના કરનાર છે; જેમાં પૂર્વાપર વિશેષ ન આવે તેવું વચન અનુમાન શાસ્ત્રની કસોટીએ પ્રમાણભૂત મનાય છે. ત્રીજું યશાશક્તિ શાંત અંતઃકરણે જે અનુભવમાં આવ્યું હોય તે પણ સત્ય સંભવે છે. છેલ્લી કસોટી અનુભવની છે. સત્-શાસ્ત્ર અને નિર્દોષ અનુમાનથી નક્કી કરેલો પોતાનો સમાધિ-દશાનો અનુભવ શુદ્ધ આત્માના વ્યાખ્યાનમાં પરમ પ્રમાણભૂત સમજી, અંથકાર કહે છે : જેને શુદ્ધ આત્માના સુખનો અનુભવ કરવાની ગરજ જાગી છે, તેવા નિરાસુ જીવોને હું સત્શાસ્ત્રના આધારે, અનુમાનશાસ્ત્રના અવલંબને, અવિશેષપણે સત્ય મમજાય

સમાધિશતક-વિવેચન

તેમ, મને સમાધિપૂર્વક શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે અનુભવમાં આવ્યું છે-તેનો વિચાર આ શાસ્ત્રમાં કહીશ.

શાસ્ત્ર-કર્તાની યોગ્યતા, સાલગનાર કે અભ્યાસ કરનારની યોગ્યતા તથા જે કહેવાનું છે તેની સત્યતા સંબંધી આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ વર્ણન છે.

(અનુદ્રુપ)

“પગો મે સસ્સદો અપ્પા, જાણદસણલક્ષણો.
સેસા મે વાહિરા ભાવા સવ્વે સંજોગલક્ષણા.”

(દોહડો)

આત્મા જ્ઞાન દર્શન ગુણો, મારો એકજ નિત્ય,
શેષ બાહ્ય લાવો બધા, સંયોગી જ અનિત્ય.

એ આદિ શાસ્ત્રપ્રમાણ; પાણીનો ગુણ શીતળતા છે, અગ્નિનો ગુણ ઉજળતા છે, ચામ લિપ્ત લક્ષણથી ચોળખાતા પદાર્થ લિપ્ત હોય છે; તેથી પાણિ અને અગ્નિ બન્ને પદાર્થ સ્પષ્ટ લિપ્ત છે, તેમ દેહ રૂપ, રસ ગંધ, સ્પર્શ લક્ષણવંત છે અને દેહમાં રહેલો આત્મા જ્ઞાનલક્ષણવાળો છે; માટે દેહ અને આત્મા બન્ને લિપ્ત પદાર્થો છે, એ આદિ અનુમાન પ્રમાણ છે સદ્ગુરુના બોધથી પોતાને પોતાનું સ્વરૂપ સમજાયે, પોતામાં પોતાની સ્થિરતા થતા જે સ્પષ્ટ પરમ આનંદરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવાય છે એ ત્રણે પ્રકારે શાસ્ત્રકર્તાએ પોતાની યોગ્યતા જણાવી છે પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખ નાશવત, પરાધીન, કર્મબંધના કારણ અને વિષમ લાવ પ્રેરનાર બાણી, મોહાસંપ્રિતથી મુંઝાએલો જન્મ-મરણથી ત્રાસ પામેલો મુમુક્ષુ આત્માના અનંત સુખની સ્પૃહાવાળો બન્યો હોય તે આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવાને યોગ્ય અધિકારી ગણ્યો છે.

સોળ વયની નાની વયથી દિગંજર મુનિપણમાં જેણે ઘણાં વર્ષો ગાળી, સદ્ગુરુઓએ મત્તાશાસ્ત્રનો દીર્ઘ પરિચય સાધી, આત્મ-શાંતિ

પોતે અનુભવી દ્રવ્યાનુયોગના સારરૂપ આ સમાધિશતક શાસ્ત્ર જેમણે જગત્જીવોના કલ્યાણ અર્થે નિષ્કારણ કરુણાથી રચ્યું છે તે સર્વ પ્રકારે પ્રમાણભૂત છે.

હવે ત્રણ ભેદે આત્માની અવસ્થાઓનું નિરૂપણ-ગ્રંથકાર કરે છે.-

वहिरन्तं परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु ।

उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद् वहिस्त्यजेत् ॥ ૪ ॥

બાહ્ય, અંતર, પરાત્મા એ, ત્રિભેદે સર્વ જીવ છે;

તન્ને બાહ્ય જની અંતર, પરમાત્મા થવું હવે. ૪

ભાવાથ:—સર્વ પ્રાણીઓમા બહિરાત્મા અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એમ ત્રણ પ્રકારે દેહથી ભિન્ન એવો આત્મા હોય છે. તેમાં અંતરાત્મા વડે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવો, તથા અંતરાત્મા થઈને બહિરાત્માને તજવો શ્રી આનંદધનજી મહારાજે પણ શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની સ્તુતિમા આજ વાત ગાઈ છે:—

“ત્રિવિધ સકલતનુધર ગત આત્મા, બહિરાત મધુરિભેદ, સુજ્ઞાની, બીજો અતર આતમ, તીસરો, પરમાતમ અવિચ્છેદ, સુજ્ઞાની. ૨. આતમ બુદ્ધે હો કાયાદિકે ગ્રહો, બહિરાતમ અઘરૂપ, સુજ્ઞાની; કાયાદિકનો હો સાખીધર રહ્યો, અંતર આતમરૂપ, સુજ્ઞાની ૩ જ્ઞાનાનંદે હો પૂરણ પાવનો, વર્જિત સકળ ઉપાધિ, સુજ્ઞાની; અતીન્દ્રિય ગુણગુણમણિ આગરૂ, એમ પરમાતમ સાધ. સુજ્ઞાની ૪ બહિરાતમ તજ અતર આતમા—રૂપ થઈ ચિર ભાવ, સુજ્ઞાની, પરમાતમનું હો આતમ ભાવવું, આતમ અર્પણ દાવ, સુજ્ઞાની” ૫

કેઈને શંકા થવાનો સંભવ છે કે અભવ્ય જીવોમાં તો બહિરાત્માજ હોય, ત્રણે આત્મદશાઓ કેમ થશે? ઉત્તર:—દ્રવ્ય રૂપે ત્રણે છે. નહીં તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તેને પાંચ ભેદે ન હોય. કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનું પ્રયોજન કેવળજ્ઞાનને આવરણ કરવાનું છે તો પરમાત્મપણું જેને મુદ્દે ન હોય તો પછી ‘કેવળજ્ઞાનાવરણ’

કર્મ નિષ્કુળ કરે, કેવળજ્ઞાનાદિ પ્રગટે તેવી સામગ્રી ભાવ આદિની તેને કદી પ્રાપ્ત થવાની નથી, તેથી તેને અલભ્ય કહ્યો છે; પરંતુ કેવળજ્ઞાનને યોગ્ય દ્રવ્યનો અભાવ છે એમ નથી આસન્નભવ્ય, દૂરભવ્ય, દૂરતરભવ્ય અને અલભ્ય એ સર્વમાં ત્રણ ભેદે આત્મા છે વળી સર્વજ્ઞમાં પરમાત્મા જ હોવાથી બહિરાત્મા અને અંતરાત્મા નથી, એમ કોઈ શંકા કરે તેને ઉત્તર દે છે — ભૂતપ્રજ્ઞાપન નયની અપેક્ષાએ તે વિરોધ ટળી જાય છે સર્વજ્ઞ પહેલાં તો બહિરાત્મા તથા અંતરાત્મા પણ હતા; તેથી ધીના ઘડાની પેઠે ધી ભરેલું ન હોય તો પણ ધીનો ઘડો કહેવાય છે તેમ સર્વજ્ઞ કે અંતરાત્માને બહિરાત્મા કહેવાય. તેમજ ભાવિપ્રજ્ઞાપન નયની અપેક્ષાએ, પરમાત્મા થનાર છે તેથી અંતરાત્મામાં પરમાત્માપણું પણ કહેવાય આ પ્રકારે સર્વ પ્રાણીઓમાં ત્રણ પ્રકારે આત્મા કહી શકાય છે.

આખા અથમાં ત્રણ ભેદે આત્માનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. પણ કુશળ કારીગરની પેઠે બહિરાત્માના વર્ણન વખતે અન્ય શક્તિરૂપે રહ્યા છે તે લક્ષ રાખી, તથા અભ્યાસ કરનારને પણ તેનો લક્ષ ન ચૂકાય તેવી ભેગી ભેગી સૂચના મળતી રહે તેમ વર્ણન કર્યું છે. પરમાત્મસ્વરૂપ કે અંતરાત્મસ્વરૂપના વર્ણનમાં પણ તેવો જ લક્ષ વાચનારને રહે અને પૂર્વના દોષથી કે પ્રમાદથી અંતરાત્માપણું છૂટી જઈ બહિરાત્માપણું જીવ પામી જાય તેવો સતત જાણવી અથકાર અભ્યાસીને ચેતાવતા રહે છે

હવે આત્માની ત્રણે દશાનાં લક્ષણ ગ્રંથકાર પ્રકાશે છે.—

બહિરાત્મા શરીરાદૌ જાતાત્મઆન્તિરાન્તર ।

ચિત્તદોષાત્મવિઆન્તિઃ પરમાત્માતિર્નિર્મલઃ ॥ ૫ ॥

બહિરાત્મા ગણે આત્મા, દેહાદિને જ આતિથી;

અંતરાત્મા તને આતિ, ચિત્તદોષ સ્વરૂપની. ૫

ભાવાર્થ:—અનાદિકાળથી જીવને કર્મનો સંગ્રંધ છે, કર્મના યોગે દેહનો અગ્રંધ પ્રાપ્ત થાય છે; દેહ ધ્વંસિય સહિત હોય છે.

તથા ઐહિક સુખ દુઃખ ભોગવવાનું તે સાધન છે. દેહ આદિ રૂપી પદાર્થ હોવાથી, ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રગટ થતા હોવાથી જીવ તે રૂપ પોતાને અનાદિકાળથી માનતો આવ્યો છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જણાવે છે: “પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન જાનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુઓ છે, તેમ અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નરૂપ યોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે; અને એજ માન્યતા તે સસાર છે. દેહ છે, તેજ જન્મ છે, મરણ છે, અને તેજ દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તેજ પિતા, તેજ શત્રુ, તેજ મિત્રાદિ ભાવકલ્પનાના હેતુ છે, અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે અને એજ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે. અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમા ગોપત્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો, એમાં કંઈ સંશય નથી”

આમ શરીરાદિને પોતાનું સ્વરૂપ માનવાની બ્રાન્તિ જ્યાં સુધી જીવમાં વર્તે છે, ત્યાં સુધી તે બહિરાત્મદશાવાળો જીવ ગણાય છે.

“આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય મુજાણ;
ગુરુ-આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

-શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

સદ્ગુરુ યોગે મુમુક્ષુ જીવને પર વસ્તુને પોતાનું સ્વરૂપ માનવારૂપ ભૂલ, ઘણા બોધના પ્રભાવે, સમજાય છે સાથે સાથે અતીન્દ્રિય આત્મા (પોતાના સ્વરૂપ)નો બોધ સાંભળવાનો મળે છે, તેથી આત્મા વિષેની બ્રાન્તિ ટળી જાય છે, દેહને પર માને છે, વચનને ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય પરદ્રવ્ય માને છે, ઇન્દ્રિયોને અને ચંત્રને પણ પર વસ્તુના પરિણામરૂપ માને છે, રાગદ્વેષ આદિ કર્મ પરિણામને પર રૂપ, દોષરૂપ જાણે છે; આમ પરથી ભિન્ન પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સદ્ગુરુબોધથી ચમજી, તે રૂપીકારે છે અને સદ્ગુરુબોધે

જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયું, તેની લાવના કરતાં તે અનુભવમાં આવે છે. ત્યારે જીવને અંતરાત્મદશા પ્રગટે છે અને બહિરાત્મ-દશા છૂટે છે

“ દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ બિપજ્યો બોધ જે,
દેહલિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જે;
તેથી પ્રશીલુ ચારિત્ર મોહ વિલોપીએ,
વતે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જે—
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અંતરાત્મા ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય નિવારવાનો પુરુષાર્થ કરે છે અને શુદ્ધ સ્વરૂપના ધ્યાનના બળે ચાર ઘાતિકર્મેનો ક્ષય કરી તે કેવળી ભગવાન અત્યંત નિર્મળ બને છે. તે સદેહી પરમાત્મા કહેવાય છે અને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે બાકીનાં ચાર કર્મો છૂટી જતાં વિદેહી, સિદ્ધ પરમાત્મા મોક્ષમાં વિરાજે છે.

આમ ત્રણે આત્માની દશાઓ વર્ણવી, આગળની ગાથામાં પરમાત્મદશાનાં નામનું કીર્તન કરે છે:—

નિર્મલઃ કેવલઃ શુદ્ધો વિવિક્તઃ પ્રમુરવ્યયઃ ।

પરમેષ્ટી પરાત્મેતિ પરમાત્મેશ્વરો જિત્તઃ ॥ ૬ ॥

પરામાત્મા, પ્રભુ, શુદ્ધ, નિર્મલ, કેવલવળી;

વિવિક્ત અવ્યય જિત, પરાત્મા પરમેશ્વરી ૬

ભાવાર્થ:—જેના અંતરંગમલરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મિથ્યાત્વ, રતિ, અરતિ, અવિરતિ આદિ દૂર થયાં છે, તથા કર્મ, દેહ આદિ બાહ્યમલ ટળ્યા છે એવા ભગવાન નિર્મળ કહેવાય છે.

માત્ર આત્મ-સ્વરૂપે રહેલા, પરદ્રવ્ય અને પરલાવોથી લિન્ન એકલા સ્વ-સ્વરૂપમાં અખંડપણે રમણ કરતા ભગવાન કેવલ્ય દશાવાળા કેવળી ગણાય છે

વિભાવરૂપી અશુદ્ધતા જેની ટળી છે, દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી રહિત થયા છે તે પરમ શુદ્ધ છે

અનાદિ કર્મનો સયોગ જેનો ટળી ગયો છે શરીરથી પણ જે ભિન્ન, અસગ સ્વરૂપે મોક્ષમા ગિરાવે છે એવા વિવિક્ત ભગવત છે.

પ્રભુ એટલે સામર્થ્યવાળા, ઇન્દ્રાદિના સ્વામી, સંસાર દશામા જે આર ગતિ ઊભી કરતા હતા, તે હવે સર્વ શક્તિ પોતામા શમાવી, કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય આદિ સામર્થ્યના સ્વામી બન્યા છે

અવ્યય એટલે અવિનાશી, અનંત ગુણો જેના પ્રગટ થયા છે તે તેમજ ત્રણે કાળ રહેવાના હોવાથી તે સંપૂર્ણ પદ અવ્યય રૂપ ગણાય છે શરીર આદિ નાશવત વસ્તુઓનો આત્મ્યાત્મક વિયોગ થયેલો હોવાથી વ્યવહારે પણ તે નાશ પામવાના નથી, જન્મ, જરા, મરણની દશા હવે તેમને નહીં હોવાથી અવ્યય કે અદાય ભગવંત તે ગણાય છે.

પરમપદ જે મોક્ષ તેમાં જેની સ્થિતિ થઈ છે તે પરમેષ્ઠી ભગવત છે; ખરી રીતે તો સિદ્ધ ભગવાન જ પરમેષ્ઠી છે, છતાં અરિહંત આદિ જે મોક્ષ-માર્ગમાં ઊભેલા છે, તે ભાવ અપેક્ષાએ પરમેષ્ઠી વ્યવહારથી કહેવાય છે. પરાત્મા એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા, બહિરાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્મા એ ત્રણે દશાઓમાં પરમાત્મદશા ઉત્તમ છે.

પરમાત્મા-સંસારી સર્વ જીવોથી જે ઉત્તમ આત્મા બન્યા છે, જેથી ખીજી કોઈ ઉત્તમ દશા નથી એવી પરમ દશાને પામેલા આત્મા પરમાત્મા છે

ઇન્દ્ર કે અહમિન્દ્રો કરતાં જેનું ઐશ્વર્ય સર્વોપરિ છે; જેનાથી અદીગાનો કોઈ નથી એવા ઐશ્વર્યના ધારી સંપૂર્ણ દશાના મોક્ષના ઇન્દ્ર છે

સર્વ કર્મરૂપ શત્રુઓને જે જિતે તે જિન.

“ સર્વ શત્રુક્ષય, સર્વ વ્યાધિલય, પૂરણ સર્વ સમીકાણ, સર્વ અર્થ યોગે સુખ તેહથી, અનંત ગુણ નિરીકાણ. ”

યોગદષ્ટિ આદમી. શ્રી યશોવિજયજી.

આ પ્રકારે એક શ્લોકથી સિદ્ધ-ભક્તિ કરી, બહિરાત્મદશા મુખ્યપણે દશ શ્લોક દ્વારા વર્ણવે છે.—

વહિરાત્મેન્દ્રિયદ્વારૈરાત્મજ્ઞાન પરાહ્મુખઃ ।

સ્ફૂરિતશ્ચાત્મનો દેહમાત્મત્વેનાધ્યવસ્યતિ ॥ ૭ ॥

ઇન્દ્રિયોથી પ્રવતે આ, પોતાનો દેહ તેજ હું,

બહિરાત્મા ગણે એવું, આત્મજ્ઞાન ન તે કહું ૭

ભાવાર્થ:—બહિરાત્મા આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ હોય છે “હું કોણ છું?” એવો વિચાર જીવને આત્મજ્ઞાનની સન્મુખ કરે છે. પરંતુ જેને અનાદિ વિપર્યાસબુદ્ધિને લીધે શોધકવાંત રહી નથી, પણ વિપરીત નિશ્ચય થઈ ગયો છે કે જ્ઞાનના સાધન જે ઇન્દ્રિયદ્વાર, તેથી પ્રવર્તે તો પોતાનો દેહ તેજ હું છું એમ દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માની દેહને અર્થે જીવે છે તે બહિરાત્મા છે. ભવોભવની આ ભૂલ, ભૂલરૂપે સમજાતી નથી; તેથી તે ભૂલ જેમની ટળી છે, તથા તે ભૂલ ટાળે તેવો ઉપદેશ જેના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે, એવા સત્પુરુષની તેને ગરજ નથી, તેની શોધ કરતો નથી, પૂર્વપુણ્યે વખતે યોગ થાય તો તે પ્રત્યે અનાદર બુદ્ધિવાળો રહે તે આમ ભૂલનું પોષણ કરનાર બહિરાત્માનું સ્વરૂપ ગ્રંથકાર વર્ણવે છે. કારણકે તે દયાળુ હોવાથી, જીવ જે જે દેહાર્થે પુરુષાર્થ કરે છે, તેથી દોહક સુખોની ઇચ્છા રાખે છે, પરંતુ યથાર્થતાનું ભાન નહીં હોવાથી, નથી તે દૈહિક સુખોની પરંપરા પામી શકતો કે નથી આત્મિક સુખ તરફ તેની દૃષ્ટિ પણ થતી; તે જોઈ નિષ્કારણ કરુણાશીલ ગ્રંથકાર તેની (બહિરાત્માની) સમક્ષ તેની દશા વર્ણવે છે.

જેમ કેઈ કુશળ વેદ્ય દરદીને દેખતાં તેનું દરદ પરખી લઈ તેને કહે કે જેને તાવ આવતો હોય તેનું શરીર ફાટે, કમર દુઃખે, માથું દુઃખે, અશક્તિ રહ્યા કરે, ખોરાક ઉપર રુચિ થાય નહીં, આદિ સાંભળતાં દરદીને થાય કે મને આ કહે છે તેવું થયા કરે છે તેથી વૈદ્યો જેને તાવ કહે છે તેવું દરદ મને છે, તો મારે તેવા કુશળ વૈદ્યની દવા લેવી ઘટે છે તેમ આ અંધમાં પ્રથમ બહિરાત્મ-દશા અંધકાર પોતે વર્ણવે છે.

તે સાંભળી વિચારવાનને લાગે કે આ લક્ષણો તો મારામાં વર્તે છે; તેથી આત્માની ત્રણ દશામાંથી અધમ દશામાં હું છું તો મારે તે દશા તણ ઉપરની દશા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. આમ આત્મોન્નતિનો માર્ગ જતાવનારી આ કડીનો વિચાર પોતાને માટે કરવા યોગ્ય છે, અને પોતે જાત દશામાં હોય તો તે દશા શાથી મટે એવો વિચાર જાગ્રત કરી, સદ્ગુરુની શોધ કરી તેની આજ્ઞા આરાધી વિચારદશા પ્રગટાવવા યોગ્ય છે

“આત્મ-પ્રાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુજાણ;
ગુરુ-આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન ”

શ્રીમદ્ રાજવદ્ધૃત આત્મસિદ્ધિ.

“લાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહ સમાન,
પણ તે ખસે લિપ્ત છે, પ્રગટ લક્ષણે લાન.
લાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહ સમાન;
પણ તે ખસે લિપ્ત છે, જેમ અસિને મ્યાન.”

શ્રીમદ્ રાજવદ્ધૃત આત્મસિદ્ધિ.

દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનવારૂપ દેહાધ્યાસ સ્પષ્ટ કરવા અંધકાર આગળની ગાથામાં જણાવે છે કે જે જે ગતિનો દેહ જીવને પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે રૂપ જ પોતે છે, તેમ સાને છે:—

નરદેહસ્યમાત્માત્મનમવિદ્વાન્ મન્યતે નરમ્ ।

તિર્યચ્ચં તિર્યગ્જસ્યં સુરાજ્જસ્યં સુરં તથા ॥ ૮ ॥

નરદેહે રહે તો તે, આત્માને નર માનતો,
તિર્યચ્છેડમાં ઢાર, દેવાગે સુર બાણતો, ૮

ભાવાર્થ:—જે ગામમા જન્મે તેનો વતની જીવ પોતાને માને છે, તેમ નર દેહમાં રહેલો બહિરાત્મા પોતાને નર કે મનુષ્ય માને છે; નરને બદલે ખર કહે તો તેને ખોટું લાગે; ખર કે ગધેડાના ઘણા ભવ જીવે કર્યા છે, પણ જે દેહ મળ્યો તેજ રૂપે પોતાને માનવાની ભૂલ જીવની નહીં ટળે ત્યા સુધી ખર કહેતા ખોટું લાગે છે, તો પણ તેવા ભવ હજી ઘણીવાર ધરવા પડશે અને દુઃખનો પાર આવશે નહીં આનું કારણ અજ્ઞાન, અવિદ્યતા કે બહિરાત્મપણ છે

તિર્યચ એટલે—મનુષ્ય, દેવ કે નારકી સિવાયનાં—જળચર, સ્થળચર, નભચર પ્રાણીઓ, તે ગતિમા કીડી, મકોડી, કાગડા, કુતરા, સાપ, ઘો આદિ સ્વૂલ, સૂક્ષ્મ દેહધારી જીવો પોતાને તે દેહરૂપજ માને છે. તેમનામાના મોટી સંખ્યાવાળા પ્રાણીઓ તો મન વગરનાં જ હોય છે એટલે માત્ર પૂર્વના સંસ્કારોને લઈને સુખ-દુઃખ વેદતાં દેહમાં જ પોતાપણના ભાવ રાખ્યા કરે છે અને તેજ ભાવ લઈને બીજી ગતિમા પણ જાય છે જેમને મન હોય છે, તેમનામાં મનનો પ્રાપ્તિ તેવો વિકાસ નથી હોતો કે મનુષ્યની પેઠે દુઃખના કારણો શોધી તેને દૂર કરવાના અનેક ઉપાયો યોજે, તથા બીજા પાસેથી બોધ પામવાનો શોધ કરી, તેને વિચારી અનાદિની ભૂલ ટાળી આત્મભાનમા આવે તેથી તિર્યચ દેહમા રહેલો બહિરાત્મા પોતાને તિર્યચરૂપજ માને છે એમ કહ્યું

નરદેહધારી કે તિર્યચદેહધારી જીવોને શુભ વાતાવરણ અને સારા સંસ્કારનો યોગ બનતા પુણ્ય ઉપાર્જન થાય તેવો ધર્મ કે પરોપકારનો પ્રસંગ બનતાં તથા ઘણા દુઃખ ભોગવતાં અકામ

નિર્જરા થયે પણ દેવ ગતિ પ્રાપ્ત થાય તો ત્યાં પણ બહિરાત્મા દેવતા દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. સુંદર કાંતિ, કળા, રૂપ આદિ પોતાનું સ્વરૂપ માની જીવ દેહભાવમાં જ મગ્ન રહે છે. દેવનો દેહ પ્રાપ્ત થયે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે પણ અનાદિની ભૂલ જે દેહને આત્મા માનવાની, તે તો આત્મજ્ઞાની ગુરુની ઉપાસના વિના ત્યાં પણ ટળતી નથી. એ ભૂલ ન ટળે ત્યાં સુધી જન્મ-મરણ પણ ટળે નહીં. તેથી ચક્રની વાટની પેઠે ઊંચી ગતિ પલટાઈ, ખાઈ નીચી ગતિમાં પરિવ્રમણ થયા કરે છે પુણ્યને લીધે દેવગતિ ઉચ્ચ કહેવાય છે, પરંતુ મોક્ષમાર્ગની અપેક્ષાએ મનુષ્ય ગતિ ઉત્તમ છે. કારણકે મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ-માર્ગનું આરાધન કરનાર જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે બીજી કોઈ ગતિથી બારોબાર મોક્ષે જવાતું નથી. મનુષ્ય થઈને જ મોક્ષે જવાય છે, તો જેને મનુષ્ય ભવ મળ્યો છે, તેણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું જ મુખ્ય કાર્ય આરાધવા યોગ્ય છે. બીજી ગતિમાં મોક્ષ-પ્રાપ્તિ થશે નહીં, એમ વિચારી, અપ્રમત્તપણે પ્રાપ્ત સંયોગોનો ઉત્તમ ઉપયોગ કર્તવ્ય છે.

હવે અત્યંત દુઃખ દેનાર નરક ગતિનો દેહ મળતાં પણ દેહને જ જીવ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, પણ પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિષે અંધકાર જણાવે છે:—

નારકં નારકાક્લેશ્યં ન સ્વયં તત્ત્વતસ્તથા ।

અનન્તાનન્તઘીશક્તિઃ સ્વસ્વંવેદ્યોઽચલસ્થિતિઃ ॥૧॥

નારકી નરકે જાણે-અજ્ઞાની, તેમ તે નથી;

અનંત-જ્ઞાન-શક્તિમાન સ્વગમ્ય, અચલસ્થિતિ. ૬

ભાવાર્થ:—આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જેને જિજ્ઞાસા છે, તેને ત્યાગ-વૈરાગ્યની ભાવના જરૂરની છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે શ્રી 'આત્મસિદ્ધિ' શાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે—

“ ત્યાગ-વિરાગ ન ચિત્તમા, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અ ટકે ત્યાગ-વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ ભાન. ”

ચારે ગતિમાં દુ.ખ છે, દુ.ખનુ કારણ અજ્ઞાન છે, એમ જાણ્યા વિના આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે જીવ વળતો નથી; તે જાણાવવા અથકારે ચારે ગતિમાં દેહાધ્યાસ જીવ પોષે છે એ બતાવવા બહિરાત્મ-દશાનુ વર્ણન કરતાં નર દેહ, તિર્યચ દેહ અને દેવના દેહને પોતાનુ સ્વરૂપ માની જીવ દુઃખી થાય છે એમ વર્ણવ્યું હવે ચારે ગતિમા જ્યાં ઘણુ દુઃખ આપો ભવ લોગવવું પડે તેવી નરક ગતિ છે, ત્યાં જે દેહ પ્રાપ્ત થાય છે તે વૈકિચ દેહ કહેવાય છે, એટલે દેવની પેઠે દેહને અનેક આકારે પલટાવી શકે પરંતુ નરકમાં અશુભ વિક્રિયા જ બને છે; કારણ કે ત્યાં માત્ર પાપનો જ ઉદ્ધય મુખ્યપણે હોય છે એટલે પોતાની શક્તિ બીજાને દુ.ખ દેવામાં જ વાપરે છે; દેવોની પેઠે આત્માથી પ્રત્યક્ષપણે અમુક મર્યાદામાં ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાન જાણવાની શક્તિરૂપ કુઅવધિ-જ્ઞાન (વિભંગ) બધા બહિરાત્માઓને ત્યા હોય છે, તે પણ પોતાના પૂર્વના શત્રુઓને શોધી કાઢી, વૈર લેવામાં જ વપરાય છે. આમ બધાજ આવી ભાવનાવાળા હોવાથી કેઈને ત્યા સુખ સભવતું નથી. આવી દુ.ખદ દશામા પણ જીવને દેહ તેજ હું છું, અને બીજાને દેહ દેખાય છે, તેજ એનુ સ્વરૂપ છે, એવી જ્ઞાત કાયમ રહે છે, કેઈક ભાગ્યશાળી જીવને જ, તેવા વિભંગ જ્ઞાનને પ્રભાવે પોતાના પૂર્વભવ સાભરતા વાસુદેવ આદિ પદવીની પ્રાપ્તિ કરી માત્ર લોગ લોગવવામા જ આયુષ્ય વ્યતીત કયુ અને આત્માનુ કલ્યાણુ ન કર્યું તો આવા દુ.ખદ દેહ અને સ્થાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા પશ્ચાન્તાપે પોતે દેહથી ભિન્ન છે એવું મહાપુરુષોએ ઉપદેશેલું યાદ આવતાં જ્ઞાતિ ટળી આત્મજ્ઞાન, નરક જેવા સ્થાનમા પણ થાય છે ત્યારે તેને દેહથી ભિન્ન પોતાનુ ખરુ સ્વરૂપ શું છે તેના વિચારે સંપૂર્ણપદનું સ્મરણ થાય છે

અનંતાનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, ચીર્ષ આદિ ગુણસપન્ન, પોતાને પોતાનો અનુભવ થાય તેવો તથા સંપૂર્ણપણે સર્વ કાળ રહી શકે તેવો અચળ આત્મા પોતે છે, છતાં બહિરાત્મદશામા તેને આત્માનુ

માહાત્મ્ય કંઈ ભાસતું નથી. દેહજ કોઈ અપૂર્વ વસ્તુ લાગવાથી મૂઢપણે તેની સલાહ આપેા ભવ જીવ કર્યા કરે છે, છતાં તે નાખી દઈ એકલા જવું પડે છે તેનું તેને સચોટ ભાન થતું નથી. અધકારને ડાંગ મારવાથી, વાળી કાઢવાથી કે તેવા અયથાર્થ ઉપાયથી દૂર કરાતો નથી; માત્ર પ્રકાશથી જ તે દૂર થાય છે. તેમ દેહાધ્યાસ ટાળવા માટે માત્ર સદ્ગુરુનો યોગ, તેનો નિશ્ચય અને તેના માર્ગનું આરાધન એજ એક ઉપાય છે, તે મૂંઝીને બીજા ઉપાય કરતા તે પુષ્ટ થયા કરે છે.

પોતાના દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવાની ભૂલના પરિણામે, અન્ય સાથે વર્તતા અન્યનું સ્વરૂપ નથી સમજાતું પણ અન્યનો દેહ તેજ અન્યનું સ્વરૂપ મનાય છે, તેનું વર્ણન અંથકાર હવે આગળની ગાથામા પ્રદર્શિત કરે છે. અથવા દેહાધ્યાસનો આધાર સ્વ અને પરના સ્વરૂપની માન્યતામાં થતી ભૂલ છે, તેજ બહિરાત્મ-પણું છે, તે જણાવવા હવે અંથકાર વિસ્તાર કરે છે:—

સ્વદેહસદૃશં દૃષ્ટ્વા પરદેહમચેતનમ્ ।

પરાત્માધિષ્ઠિતં મૂઢઃ પરત્વેનાબ્યવસ્યતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂઢ સ્વદેહ શો દેખી, પરના જડ દેહને,

પર આત્મા જુદો તોયે, દેહ રૂપે પર ગણે. ૧૧

ભાવાર્થ —સંસારનું સ્વરૂપ ‘હું’ અને ‘તું’ની કલ્પનાનું ફળ છે. ‘હું’ કોણ છું? એનો યથાર્થ નિર્ણય ન હોવાથી ‘દેહ’ તે ‘હું’ એવી ભૂલ ચાલતી આવી છે તે જણાવી, હવે જેને જીવ ‘તું’ કહે છે કે ‘બીજો’ કે ‘સામે’ માણસ માને છે તેના સ્વરૂપમા તેજ ભૂલનો વિસ્તાર પોતે કરે છે, તે આ શ્લોકમાં અંથકાર કહે છે.

પોતાનો દેહ તેજ હું એમ બહિરાત્માની માન્યતા હોવાથી, બીજા કોઈને જુવે છે, ત્યારે બીજાના આત્માને રહેવાનું જે અચેતન સ્થાન એવો તેનો દેહ તેજ બીજાનું સ્વરૂપ છે, એવો બહિરાત્મા નિર્ણય કરે છે, માને છે. આવું માનનારને મૂઢ કહ્યો છે, કારણ કે

દર્શનમોહ નામની મદિરા તે આત્માએ પીધી છે તેના દેહથી બીજાના આત્માને ભૂલી તેના દેહને જ બીજાનું સ્વરૂપ કલ્પી, તેમજ બહે છે

એમ કોઈ સ્ત્રીને તેના પતિનો શત્રુ મરી ગયેલો ભૂત થઈને વળગે, ત્યારે તેને કોઈ પૂછે કે ‘તું કોણ છે?’ તો તે બાઈ બોલે કે ‘હું ફલાણા છું’ ‘ક્યા રહે છે?’ એમ પૂછે તો કે ‘પીંપળે’ તેના પતિને બતાવીને પૂછે કે ‘આ કોણ છે?’ તો કહે કે ‘એ મારો શત્રુ છે.’

આમ દેહ-ભાવ રૂપ શત્રુ આ જીવને વળગ્યો છે તેથી દેહને અન્યનું સ્વરૂપ માને છે, કહે છે અને પ્રવર્તે છે. પણ આ મૂઠ દશા છે એમ ગ્રંથકાર કહે છે. તે ઉન્મત્ત દશા તથા જ્ઞાની પુરુષોએ જે આત્માનુ યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે અને નિષ્કારણ કુરુણાથી પ્રકાશ્યું છે, તે જાણવા, માનવા અને પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવી અનાદિકાળની ભૂલથી રહિત થઈ, સુખી થવા ગ્રંથકાર ઉપદેશ કરે છે.

‘જ્યારથી એમ સમજાયું કે શ્રાંતિમાંજ પરિબ્રમણ કર્યું, ત્યારથી હવે ઘણી થઈ. અરે! જીવ, હવે શોભ, એ નિર્વેદ’
શ્રીમદ્ રાજયદ્ર.

આમ પોતાને સમજાવી બહિરાત્મપણાનું ક્ષણ પરિબ્રમણ, જન્મમરણરૂપ સંસાર છે એમ નિર્ણય કરી, જીવે પાશ્વ હઠેલું ઘટે છે

“માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે, એવા નિરુપ્લી પુરુષોના વચનમાં જ તલલીનતા તે શ્રદ્ધા-આસ્થા”
શ્રીમદ્ રાજયદ્ર.

આવી ‘પરમ દુર્લભ’ શ્રદ્ધા જીવને પ્રાપ્ત થયે બહિરાત્મદશા ટળે છે અને પોતે પોતાના ભાનમા આવે છે, ત્યારે દેહને દેહરૂપે જાણે છે અને પોતાના આત્માને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે; તેથી પરના દેહને પણ અચેતન દેહરૂપે માને છે અને પરના આત્માને જ તેના આત્મારૂપે સ્વીકારે છે. ભૂલની ગભીરતા અને તેનું ભયજન

સ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાં સુધી જીને ચીલે જ પ્રવર્તતાં જીવ આનંદ માને છે. પણ સત્પુરુષ અને તેનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા આવતાં ભૂલ કે બહિરાત્મપણુ તેને ભયકર લાગે છે, પછી તેના ત્યાગ કરવા તે પ્રેરાય છે.

એજ ભૂલના વિસ્તારને ગાંડપણુ રૂપે ગ્રંથકાર વર્ણવે છે:—

સ્વપરાધ્યવસાયેન દેહેષ્વવિદિતાત્મનામ્ ।

વર્તતે વિભ્રમઃ પુંસાં પુત્રભાર્યાદિગોચરઃ ॥૧૧॥

સ્વ-પર-દેહમાં આત્મા, અજ્ઞાની આમ માનતો;

પડી વિભ્રમમાં પોતે, પુત્રભાર્યાદિ લાવતો. ૧૧

ભાવાર્થ :—આત્માનું જેમને જ્ઞાન, ઓળખાણુ નથી થયું, તેવા બહિરાત્મા પોતાના દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે અને પરના દેહને પરનું સ્વરૂપ માને છે; આને આધારે તેની બધી પ્રવૃત્તિ છે. આ માન્યતાને ગ્રંથકાર વિભ્રમ કહે છે એટલે તે વિપરીત નિશ્ચય, અસત્ય નિશ્ચય અથવા અવિદ્યા કે ગાંડપણુ ગણાય છે.

જેમ કોઈ પુરુષનું ચિત્ત પરસ્ત્રીમાં ચોટયું હોય તો તે અન્યાય, દુરાચારને જ સુખરૂપ ઉત્તમ માર્ગ, કર્તવ્યરૂપ સમજે છે, તેનું સમર્થન પણુ કરે છે; લોકોની નિંદાને ગણે નહીં, નિંદનારને દુશ્મન ગણે; પણુ પોતાનું વર્તન ખરાબ છે, એમ રાવણની પેઠે તેને સમજાતું નથી. આવી દશાને વિભ્રમ, ઉન્મત્તપણું કે વિપરીતપણું કહે છે. જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિમાં દેહને પોતાનું સ્વરૂપ પરના દેહને પરનું સ્વરૂપ માનનાર બધા રાવણરૂપ છે, બહિરાત્મા છે.

એ વિભ્રમ ક્યાં વર્તે છે? તો કહે પુત્ર, સ્ત્રી, પિતા આદિ કલ્પના પ્રત્યે પ્રવર્તે છે. પુત્રના દેહને તેનું સ્વરૂપ માનવાથી જીવ પુત્રનો દેહ જોઈને પ્રસન્ન થાય છે, તેને રમાડે છે, તેને માટે ઘરેણાં, કપડાં, રમકડાં આદિની ચિંતા કરે છે, તેના રોગની દવા વગેરે કરે છે, તેના દુઃખે દુઃખી થાય છે તેના વિયોગે અતિ

દુઃખી થાય છે તેને માટે ઘર, વેપાર, પૈસા કે સગપણના વિચાર કરે છે, પણ તેને મોક્ષ-માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય કે તેનાં જન્મ-મરણ મટે તેના વિચાર તેને નથી આવતા; કારણ કે આત્માના અસ્તિત્વની પ્રતીતિ નહિ હોવાથી આત્મા સ્વયંથી વિચાર આવવા મુશ્કેલ છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એક પત્રમાં આ વિષે જણાવે છે:—

“પુત્રાદિ સંપત્તિમા જે પ્રકારે આ જીવને મોહ થાય છે, તે પ્રકાર કેવળ નીરસ અને નિંદવા યોગ્ય છે. જરાય જીવ જો વિચાર કરે તો સ્પષ્ટ દેખાય એવું છે કે કોઈને વિષે પુત્રપણું ભાવી આ જીવે માહું કર્યામાં મણા રાખી નથી, અને કોઈને વિષે પિતાપણું માનીને પણ તેમજ કર્યું છે, અને કોઈ જીવ હજી સુધી તો પિતાપુત્ર થઈ શક્યા દીકા નથી. સૌ કહેતા આવે છે કે આનો આ પુત્ર અથવા આનો આ પિતા, પણ વિચારતાં આ વાત કોઈપણ કાળે ન બની શકે તેવી સ્પષ્ટ લાગે છે. અનુત્પન્ન એવો આ જીવ, તેને પુત્રપણે ગણવે, તે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેવું, એ સૌ જીવની મૂઢતા છે અને તે મૂઢતા કોઈપણ પ્રકારે સત્સંગની સ્પૃહાવાળા જીવને ઘટતી નથી.” અથાઽ શુ. ૬ રવિ, સં. ૧૯૫૦

પુત્રની પેઠે સૌ, પિતા, માતા આદિ સર્વ પર દેહોને દેખી અહિરાત્મા રાગ-દ્વેષ કરી કર્મ બાંધે છે તથા નવા દેહ ધારણ કરવાનાં કારણો સેવે છે.

આ વિભ્રમથી અવિદ્યારૂપ સંસ્કાર બળવાન બની પરલભમાં પણ સાથે જાય છે અને અહિરાત્માપણું ભવોભવ જીવ અનુભવે છે તે વાત આગળની આશામા અંથકાર મહાત્મા પ્રગટ કરે છે:—

અવિદ્યાસંહિતસ્તસ્માત્સંસ્કારો જાયતે દૃઢઃ ।

येन लोकोऽहमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ॥ ૧૨ ॥

અવિદ્યારૂપ સંસ્કાર, તેથી તો દૃઢ બાંધતો;

તેથી પુનર્ભવે જીવ, પોતાને દેહ માનતો. ૧૨

ભાવાર્થ:—આ દૃશ્ય જગતમાં અહંભાવ, મમત્વભાવરૂપ વિષ્ણુમ બહિરાત્મ-જીવને વર્તે છે; જગતની મહત્તા તેણે સાલળી છે, વિચારી છે, માની છે અને અન્યને તેવી જ પ્રેરણા કરી છે; આ વિષ્ણુમના સંસ્કારો જીવ પરલવથી લાગ્યો છે, અહીં પોષે છે એટલે પરલવમાં પાછા બળવાનપણે સ્ફૂરી આવે તેવા ગાઢ કરે છે; પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્યાદિ પોતાનાં દેહરૂપે પોતાને ઉપકારી છે, એમ માની તેમના સમાગમમાં સુખની કલ્પના દઢ કરે છે, સંતોષ પામે છે, તેમના વિયોગમાં મહા સંતાપ પામે છે, અસહ્ય વિયોગ થઈ પડે ત્યારે આત્મઘાત પણ આદરે છે.

આવી વિચારણામાં જીવનારને દઢ સંસ્કાર એટલે અવિચળ વાસના જન્મે છે, તેનું નામ અવિદ્યા શાસ્ત્રકારોએ પાડ્યું છે. તેના પ્રભાવે જીવ અનાત્મા એવા દેહને જ આત્મા માને છે, પોતાના નહિ એવા બીજાં દ્રવ્યોને પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર, ધન, ધાન્યાદિને પોતાનાં માને છે, તથા મળ-મૂત્રથી ભરેલા વાસણ જેવા સ્વ અને પરના દેહાદિ અશુચિ પદાર્થોને શુચિ, પ્રીતિ કરવા લાયક, પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય માને છે, સ્વપ્ન જેવા થોડી મુદત ટકનાર આ અનિત્ય સંયોગોને સદાય આમને આમ રહેનાર કે સાથે આવનાર નિત્યરૂપે માને છે; જે નાશ પામનાર છે કે આપણે તેને મૂકીને ગ્રાહ્યા જવાનું છે તો તેનો મોહ કરી મુંઝવણ શા માટે ઊભી કરવી એવો વિચાર અવિદ્યાને લીધે આવતો નથી કે ટકતો નથી; પણ મમતા વધ્યા જ કરે છે.

અનિત્ય પદાર્થો પ્રત્યેના મોહને લીધે જીવને સાચો વિચાર જાગતો નથી; કેઈ જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો સાંભળે, કે વાચે તો તેથી જેવી જોઈએ તેવી જાગૃતિ પ્રગટતી નથી, પોતાની ભૂલ સમજતી નથી; દેહમા વિચાર કરનાર વસે છે, તેનો વિચાર આવતો નથી.

“શું કરવાથી પોતે સુખી? શું કરવાથી પોતે દુઃખી? પોતે શું? ક્યાથી છે આપ? એનો માગો શીઘ્ર જવાપ ન્યાં શંકા ત્યા ગણ સંતાપ જાન તહાં શંકા નહી સ્થાપ.

પ્રભુભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા શુરુ લગવાન
શુરુ ઓળખવા ઘટ વેરાગ્ય, તે ઊપજવા પૂર્વિક લાગ્ય;
તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ, તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

દુર્લભ મનુષ્યલવ મળ્યો છે, તેમા આત્મહિત સાધી શકાય,
અવિદ્યા છેદી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે, ત્યા પછી
જીવ જો નહીં ચેતે તો આ દેહ તણ જીવ જ્યા જશે, અને જે
દેહ પ્રાપ્ત કરશે ત્યાં પાછો દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માની અનાદિનો
વિપરીત માર્ગ આરાધી દુઃખી, દુઃખી રહ્યા કરશે, માટે આજ
લવમા ચેતવા યોગ્ય છે એમ કહુણા કરી અથકાર ઉપદેશ છે

દેહબુદ્ધિ અને આત્મબુદ્ધિના પરિણામ કેવાં ભિન્ન આવે
છે તે હવે અથકાર જણાવે છે —

દેહે સ્વબુદ્ધિરાત્માન યુનકત્યેતેન નિશ્ચયાત્ ।

સ્વાત્મન્યેવાત્મધીસ્તસ્માદ્વિયોજયતિ દેહિનમ્ ॥૧૩॥

દેહાત્મબુદ્ધિ દેહોના, કારણો મેળવે નહી,
આત્મામાં આત્મબુદ્ધિમાન, દેહની કેદ દે મૂકી ૧૩

ભાનાર્થ :—‘દેહ તે જ હું છું’ એવી દેહાત્મ-બુદ્ધિ જન્મ-
મરણનું કારણ છે, માટે તજવા યોગ્ય છે, નહિ તો પરલવમા
પણુ તે સાથે જાય છે અને દીર્ઘ સસારનું કારણ થાય છે, એમ
જણાવી, હવે આ લવની પ્રવૃત્તિ પણુ કેવા કારણને આધારે વર્તે
છે તે અથકાર કહે છે

જેને દેહમાં પ્રીતિ વર્તે છે તે દેહના વિચારો કરે છે, દેહને
પોષવાને, સુદર બનાવવાને, લોકોમાં દેહ પ્રસશાયાત્ર બને તે
અર્થે પ્રવર્તે છે પરલવના કદી વિચારો આવે તો દેવ આદિનો
દેહ મળે કે રાજકુટુંબમા જન્મ થાય અને ત્યા વિશેષ દૈહિક
સુખો મળે તે અર્થે દાન પણ્ય. તપ આદિમા પ્રવર્તે છે. જેવી

જેની માન્યતા તે આધારે આ ભવની પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે. માટે યમ, નિયમ, જપ, તપ આદિ પ્રયત્નો કર્યા કરવા કરતાં પ્રથમ યથાર્થ માન્યતા થાય તે અર્થે જીવે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્વિચાર દ્વારા લૌકિક ભાવો દૂર કરી, અલૌકિક ભાવો સમજવા અને સ્વીકારવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

દેહ દેહરૂપે ત્રણે કાળ રહી શકે તેમ નથી કારણ કે તે સંયોગી પદાર્થ છે. સર્વ સંયોગોનો વિયોગ નિશ્ચયે થવાનો છે. તો અનિત્ય એવા દેહનો મોહ યથાર્થ નથી, એમ વિચારી આત્મા આત્મારૂપે ત્રણે કાળ રહી શકે તેવો, વિશ્વની શાશ્વત વસ્તુઓમાંનો એક પદાર્થ છે; તેનો સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રના આધારે વિચાર કરી, નિર્ણય કરી તેનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી પરમપદની પ્રાપ્તિ કરવી ઘટે છે. અને અજ્ઞાનદશા કે બહિરાત્મપણાને લીધે જન્મ-મરણ આદિ દુઃખો અનંતકાળથી ભોગવતા આ જીવની દયા લાવી, તેને અનંત સુખનો ભોક્તા સર્વ કાળ માટે કરી, કૃતકૃત્ય થવા યોગ્ય છે.

આમ આ દેહદેવળમા રહેલો આત્મા તે હું છું એવી આત્મ-બુદ્ધિ જેને પ્રગટે છે, તેને ફરી દેહ ધારણ કરવો ન પડે, દેહાદિ સંયોગોનો આત્યંતિક અભાવ કે મોક્ષ થાય તે અર્થે આ ભવમા સત્ય પુરુષાર્થ તે સતત કરે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દ્વાદશાંગીનું સળંગ સૂત્ર નીચે પ્રમાણે પ્રગટ કરે છે.—“સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જંને થયો હોય તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો અને આત્માને ગવેષવો હોય તેણે યમ, નિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી સત્સંગને ગવેષવો, તેમજ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સંસારને ઉપાસવાનો આત્મ-ભાવ સર્વથા ત્યાગવો પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી, પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે, તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે, એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.”

બહિરાત્મદશાથી સસારમાં જીવની જે દુઃખદ દશા થઈ પડી છે તે જોઈ આ ગ્રંથકારને ખેદ થાય છે તે હવેના શ્લોકમાં વર્ણવે છે :—

દેહેષ્વાત્મધિયા જાતાઃ પુત્રમાર્યાદિકલ્પનાઃ ।

સંપત્તિમાત્મનસ્તામિર્મન્યતે દ્વા દ્વતં જગત્ ॥ ૧૪ ॥

દેહમાં આત્મભુદ્ધિથી, પુત્રાદિ નિજ કલ્પતો;

મહત્તા માની પોતાની તેમાં, હા! જગ-હાથુ જો ૧૪

ભાવાર્થ:—દેહને જ આત્મા માનવાની કુટેવ પડી ગયેલી હોવાથી બહિરાત્મા પુત્રના દેહને જ પુત્ર, પત્નીના દેહને જ પત્ની, પિતાના દેહને જ પિતા, માતાના દેહને જ માતા કલ્પી, હું પુત્ર-વાળો છું, પત્નીવાળો છું, હું માળાપવાળો છું, મોટા કુટુંબવાળો છું, સ-બાધવ છું, એમ માની કલ્પનાને સંપત્તિ માને છે અને જ્યારે તે તે કલ્પિત સંબંધ મરણ, અણુબનાવ, વગેરે પ્રસંગે છૂટે છે ત્યારે કલ્પાંત કરે છે પુત્ર ઉપરના મોહને લઈને તેના જન્મથી જ પ્રસન્ન બની રાગભાવની વૃદ્ધિ કરે છે અને સંસારના કારણરૂપ કર્મ કમાવાનો ધંધો ચલાવ્યા કરે છે, તેના શરીરને અનુકૂળ ખાન, પાન, વસ્ત્ર, અલકાર આદિ એકત્ર કરે છે, તેની ચિંતા કરે છે; તેને રોગ થાય તો ખેદ કરે છે, એને બદલે મને દુઃખ આવ્યું હોત તો સારું એમ ઈચ્છે છે, દવા આદિની ગોઠવણ, ખર્ચ, વગેરે વડે તેનો રોગ ટાળવા આતુર રહે છે તે ચીડાય, પજવે, દુઃખ દે તે તેને ગણતો નથી, મારે તો માર પાથુ સહન કરે અને પુત્રને ઉછેરવાનો લાવો મળ્યો માને છે. ઘણીવાર તો પુત્રના અપલક્ષણને, ખીજાને મારવાની, અપશબ્દોથી અપમાન કરવાની, ચોરી કરવાની આદિ ટેવોને લાડમા પોષે છે. નિશાળમાં જવાનું તેને ન ગમે કે શિક્ષકનો ત્રાસ લાગે તો તેને અલણ પણ રાખે છે, આવો આંધળો મોહ પુત્રનું અહિત અને પોતાનું અહિત સાધે છે. પુત્રના દેહને જ પુત્ર માનેલો હોવાથી તેને સારું સારું ખાવા-

પીવાનું આપી ગધેડાની પેઠે બાંહે કરવા ઈચ્છે છે; પચે ન પચે તો પણ ભારે ખોરાક ખવારી ખવારી માઠો પણ કરે છે મોટો થાય ત્યારે તેને પરણાવવાનો લાવો લેવા ઈચ્છે છે અને પરણાવીને ઘણીવાર પસ્તાય જ છે. કલેશનાં કારણો જિભાં થાય છે કે માળાપ ઉપરનો પુત્રનો ભાવ પલટાઈ અભાવ પ્રગટવા લાગે છે. આ બધા પ્રસંગો દુઃખના હોવા છતાં પુત્રને પોતાની સંપત્તિ માની બહિરાત્મા પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે. ઓછું આયુષ્ય હોય તો પુત્રના મરણનું દુઃખ અકથ્ય થઈ પડે છે. જો પુત્ર સારો, કમાતો અને લોકોમાં વખણાતો હોય તો તો તેના મરણથી દુઃખનો પાર રહેતો નથી એક પુત્રસંપત્તિની કલ્પનાથી કેટલા કર્મ બાધી બહિરાત્મા જીવ ભારે કર્મી બને છે તે જણાવવા આટલું લખ્યું તે ઉપરથી અન્ય સંબંધો અને સંયોગોનો વિચાર કરતા સંસારમાં જીવના દુઃખનો પાર નથી એમ આચાર્યને લાગતાં, આખું જગત્ બહિરાત્મભાવથી હણાઈ રહ્યું છે એમ લાગી આવતા, આ શ્લોકમા તેને માટે ખેદ પ્રદર્શિત કર્યો છે. તે એવા ભાવથી કે બિચારા જીવોના આવા દુઃખો તેમને બહિરાત્મ-દશા છટકે જ મટે તેમ છે. તેથી સંસારદશામાં જે જે દુઃખો છે તેનું મૂળ શોધી કાઢી, તે ઉખેડી નાખવા આચાર્ય, અત્યંત દુઃખી બહિરાત્માઓને, ભલામણ આગળના શ્લોકમા કરે છે.—

મૂલં સંસારદુઃખસ્ય દેહ પવાત્મધીસ્તતઃ ।

ત્યક્ત્વૈનાં પ્રવિશેદંતર્વહિરવ્યાપૃતેન્દ્રિયઃ ॥૧૫॥

મૂળ સંસાર દુઃખોનું, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તે—

તજ ઈન્દ્રિય વ્યાપાર-બાહ્ય, અતર પેસજે ૧૫

ભાવાર્થ:—સંસારચક્ર કેમ પ્રવર્તે છે તેનો ખ્યાલ આપવા જ્ઞાની ગ્રંથકાર જણાવે છે કે ‘દેહ એ જ હું છું’ આવી બુદ્ધિ બહિરાત્માની હોવાથી તેને દેહ-દૃષ્ટિ કહેવાય છે. પૂર્વના બાધેલાં કર્મ ભોગવવા આ દેહ ધરવો પડ્યો. દેહની સાથે જ ઈન્દ્રિયોની રચના કર્માનુસાર થાય છે અને તે ઈન્દ્રિયો બાહ્ય પદાર્થોના ઉપ.

રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ ગ્રહણ કરવાની શક્તિવાળી હોવાથી, બાહ્ય પદાર્થોમાં પ્રવર્તે છે તે નિમિત્તે મન ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું, સુખ-દુઃખની કલ્પના કરી કર્મ બાંધે છે. આમ ઇન્દ્રિય અને મનની મદદથી નવો દેહ પ્રાપ્ત થાય તેવાં કર્મો જીવ કમાય છે. તેના ક્ષણરૂપે આ દેહ છૂટે એટલે સંચિત કર્મો ભોગવાય તેવો દેહ ન્યા પ્રાપ્ત થાય તેવી અનુકૂળતા હોય, ત્યાં જીવ જાય છે; ત્યાં દેહની રચના કરી તે દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, જે ઇન્દ્રિયોની રચના કરી તેથી બાહ્ય જગતને જાણી સુખ-દુઃખ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટની કલ્પના કરી કરી કર્મ બાંધે છે તેના ક્ષણ રૂપે વળી બીજો દેહ ધારણ કરવો પડે છે, ત્યાં પણ સંસારચક્ર અખંડિતપણે ચાલ્યા કરે છે આવો ધધો બહિરાત્માનો, ઇન્દ્રિયોની બાહ્ય વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થતા, ચાલ્યા કરે છે. આમ આચાર્યને સમજાવાથી નિષ્કારણ કરુણાશીલ સ્વભાવવાળા ભગવત આચાર્ય બહિરાત્મદશાવાળા જીવને સમજાવે છે. “હૈ ! જીવ, આમ તો ઘણી થઈ હવે થોભ. ‘દેહ તેજ હું’ એવી બુદ્ધિ આ બધાં સંસારનાં દુઃખોનું મૂળ છે, માટે તે બુદ્ધિ હવે ભલો થઈને છોડ એટલે બહિરાત્મપણું પણ છૂટશે હવે અંતરમાં પ્રવેશ કર, આ દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે, તે દેહથી ભિન્ન છે, એમ માન; તે સુખી છે કે દુઃખી તેનો વિચાર, સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી, કર. વિચાર કરતાં તે દુઃખી છે એમ સમજશે. ઇન્દ્રિયોની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઓછી કરી, દેહ અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામીરૂપ પોતાના સ્વરૂપ તરફ અંતરમાં વૃત્તિ વારંવાર વાળવા પુરુષાર્થ કર” —આવા ભાવાર્થનો ઉપદેશ, આટલો ઉપદેશ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળનાર બહિરાત્મા પ્રત્યે દયાળુ આચાર્ય કરે છે તે ઉપદેશ પોતાને કરે છે, દેહને તો ઉપદેશ, આચાર્ય જેવા જ્ઞાની પુરુષ કરે નહીં, કેમકે દેહ તો જડ છે, દેહમાં જાણનાર તો હું છું, માટે મારે મારો વિચાર હવે કરવો, એમ બહિરાત્માને આચાર્યના ઉપદેશથી જાણે લાગ્યું હોય તેમ પોતાને પોતાનું ઓળખાણ આટલા કાળ સુધી ન થયું તેનો ખેદ આશ્ચર્ય સહિત બહિરાત્માને થાય છે, તે જાણાવવા, બહિરાત્માના

મુખમાં પોતાની ભૂલ દર્શાવતાં વચનો ગ્રંથકાર મૂકે છે—

મન્ત્રશ્ચ્યુત્વેન્દ્રિયદ્વારૈઃ પતિતો વિષયેષ્વહમ્ ।

તાન્પ્રપદ્યાહમિતિ માં પુરા-વેદ ન તત્ત્વતઃ ॥ ૧૬ ॥

ઇન્દ્રિયદ્વારથી ચૂકી, પડ્યો હું વિષયો વિષે;

ભોગો પામી ન મેં પૂર્વે-જાણ્યું રૂપ યથાર્થ જે. ૧૬

ભાવાર્થ:—જ્ઞાની પુરુષ આટલો બધો ઉપદેશ મારા હિતને અર્થે કરે છે, એમ જાણી, બહિરાત્માને જે પાત્ર ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં પોતાની રમણતા વર્તે છે, તેજ પોતાને આવરણરૂપ છે એમ સમજતાં તે બોલી બેઠ્યો; અહો! આ ઇન્દ્રિયોરૂપી બારીઓમાં રહી વિષયોની રમતમાં હું એટલો બધો રાચી રહ્યો કે આટલો બધો લાંબો કાળ, અનંત ભવના પરિભ્રમણમાં મેં મારું યથાર્થ સ્વરૂપ ન ઓળખ્યું; પોતે પોતાને ભૂલીને જ મેં માત્ર બહિરાત્મપણે વિષયોમાંજ રમણતા કરી!

જેમ કોઈ બાળક બારીમાં બેસીને જોયા કરે, તો તેને દૂર દૂરનાં ખેતર, રસ્તા, નદી, તળાવ, પશુ, પક્ષી, માણસો જતાં આવતાં નજરે ચઢે, તેમના કપડા, ચેષ્ટા આદિ દેખાવોમાં ચિત્ત રાખે તો બારીની નજીક બેઠેલા તેના મિત્રને પણ તે જોઈ ન શકે ઘણો વખત રાહ જોઈ જત્યારે તે બાળકને બોલાવે, તેને પકડીને ઢંઢોળે, ત્યારે તે તેની બાહ્ય નાટક જોવા જેવી નજર ફેરવી તેના મિત્રને દેખે, ત્યારે તેનો ઉપકાર માને કે મં કેટલાય કલાક આ બારીમાં ગાળ્યા અને હજી તેજ જોવામાં ખોટી થયા કરત, પણ તમે મને જગાડ્યો ત્યારેજ આટલો બધો વખત હું નકામો ખોટી થયો એમ મને લાગ્યું; તેમ બહિરાત્મા સદ્ગુરુના બોધથી પોતાની ભૂલ કમૂલ કરે છે કે (મત્ત.) મારા સ્વરૂપથી હું ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચૂક્યો અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયોના મોહથી ઉન્મત્ત થયેલો હું (મત્ત.) ઉન્મત્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય જે શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને રૂપમાં પડ્યો પડ્યો ‘હું કોણ છું?’ તેનો વિચાર કરી મેં મારું ઓળખાણ ન કર્યું

પોતાનું સ્વરૂપ જોણે બાણવું હોય, બહિરાત્મપણું ત્યાગવું હોય તેણે પાત્ર ઇન્દ્રિયદ્વારા ભોગવાતા ભોગો પ્રત્યે અનાસક્તિ રૂપ વૈરાગ્યનો અભ્યાસ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. ભોગોની જે મીઠાશ જીવને વત છે, તે ટાળવા માટે સદ્ગુરુનો બોધ, સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ, વાચન, વિચાર, સત્સંગ આદિ સામગ્રી મેળવવી. વિષયોથી જન્મતી પરાધીનતા, તેની ક્ષણિકતા, તૃણા ઉત્પન્ન કરાવી જીવને દુઃખ સમુદ્રમાં ગબડાવી પાડવાની શક્તિ, કર્મબંધ કરાવી જન્મમરણ જિભા થવાનું કારણ તથા સર્વથી મોટી હાનિ પોતાનો વિચાર જ ન થવા દે તેવી વિષયોની નવી નવી રમત છે. આ બધાનો વિચાર, ચર્ચા અનેક વાર થતાં જીવને પંચેન્દ્રિયના વિષયો અપ્રિય, બાધ-કર્તા, આત્મરોધક સમજાય છે, ત્યારે તે પ્રત્યે અભાવ થઈ, વિષયોના આનંદને બદલે સત્સંગ, સત્પુરુષ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર એ આનંદના સાધન સમજાય છે; તેની રચિ, પ્રીતિ, ઉત્સુકતા જાગે છે. સત્સંગે આજ્ઞા કે સત્સાધનની પ્રાપ્તિ થાય, તેની ઉપાસનામાં જીવને આનંદ આવે છે. આમ બહિરાત્મતા ટળી, અંતરાત્મદશાને પ્રભાતકાળ પ્રગટે છે; ત્યારે પરમાત્મદશા પ્રગટાવવાની જીવને મહેચ્છા જાગે છે, તે સંતોષવા સદ્ગુરુ અંતરાત્માને યોગમાર્ગ કે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક વાર્તા કહે છે—

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः ।

एष योगः समासेन प्रदीप परमात्मनः ॥ ૧૭ ॥

બાહ્ય વાણી તજી આવી, અંતર્વાચા તજો પૂરી;

સમાસે યોગ-વાર્તા આ, પરમાત્મા પ્રકાશતી. ૧૭

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિય-વિષયના ભોગો પ્રત્યે જેને વૈરાગ્ય જાગ્યે છે, તેવા મુમુક્ષુ જીવને ગ્રંથકાર આગળની તૈયારી દર્શાવવા હવે કહે છે: ઇન્દ્રિયના સંયમ સાથે વાણીના સંયમની પણ જરૂર છે. તે વાણી બે પ્રકારની છે. એક તો બીજાને સમજાવવા માટે વાક્યાદિનો ઉચ્ચાર થાય છે તે અથવા બીજા આપણને સમજાવવા

જે શબ્દો ઉચ્ચારે છે તે; આને બાહ્ય વાણી કહેવાય છે આ વાણીના કારણરૂપ મનની વચનરચના રૂપે પ્રવૃત્તિ, કોઈને કહેતા પહેલા આ વાત કરવી છે, આવી રીતે કરવી, આમ ચંકા કરે તો તેનો આવો ઉત્તર આપવો, આવી અંતર ગડમથલ અતર્વાચી રૂપે ગણાય છે. શાંત એકલા બેસીને કોઈ પાઠે બોલીએ, વિચારીએ તેમા જે વાણીની પ્રવૃત્તિ અંતરમાં થાય છે, તે પણ અંતર્વાચી છે બાહ્ય વાચી કરતાં અતર્વાચીની પ્રવૃત્તિ લાંબી હોય છે બાહ્ય બોલવાના પ્રસંગો થોડા હોય છે પણ અતર્ંગ કલ્પના-જલ્પના તો નહીંના પ્રવાહની પેઠે ચાલ્યા જ કરે છે.

“જહાં કલ્પના-જલ્પના, ત્યાં માનું દુઃખ છાઈ;
મિટે કલ્પના-જલ્પના, તખ વસ્તુ તિણે પાઈ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આમ બાહ્ય-વાચી તથા અંતર્વાચી સંપૂર્ણ તજવી તે પરમાત્મ-પદરૂપી હીવો પ્રગટાવવાનો દ્રઢો રસ્તો છે. આ પરમાત્મયોગની આંખી કરાવી. વિષયભોગોનું બહિરાત્માને આકર્ષણ છે, તેટલું જ કે તેથી વિશેષ વચન-ચાતુરીનો મોહ જીવને વત છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પ્રભુ-પ્રાર્થનામા જણાવ્યું છે.

“તુજ વિયોગ સ્ફૂરતો નથી, વચન-નયન-ચમ નાહિ,
નહિ ઉદાસ અન-ભક્તથી, તેમ ગૃહાદિક માહિ”

એક મહાત્માએ વચનથી પોપટ પાંજરે પુરાય છે, અને સત્શિક્ષા પ્રાપ્ત થયે મુક્ત થાય છે તે જણાવવા કથા કહી છે. એક જ્ઞાની પુરુષના યોગે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી બાળ શિષ્ય તેમની સેવામા રહેતો હતો વિહાર કરતાં એક ગામડામાં ગન્ને જઈ ચઢયા. ધર્મશાળામાં ઊતર્યા. પંચનો શ્રમ શુદ્ધને લાગેલો દૂર કરવા થોડી સેવા કરી, ગોચરીનો વખત થતાં વસ્તીમાં જવા શિષ્યે આજ્ઞા માગી શુદ્ધની રજા મળતાં શિક્ષાએ જવાની તૈયારી કરી એક

લતામાં શિષ્ય જતો હતો ત્યારે પાંજરામાં રહેલા એક પોપટે કહ્યું “મહારાજ, પધારો.” શિષ્યને નવાઈ લાગી, પાંજરા પાસે ગયો; ત્યાં પોપટે કહ્યું: “માણ, મહારાજ વહોરવા પધાર્યા છે.” ત્યાં તો ઘરમાંથી એક વૃદ્ધ બાઈ અને બે ત્રણ છોકરાં બહાર આવ્યા; વિનય સહ મહારાજને લિક્ષા લેવા અંદર લઈ ગયાં મહારાજ જોઈતી યોગ્ય લિક્ષા લઈ બહાર આવ્યા, ત્યારે પોપટે પૂછ્યું: “મહારાજ, તમારી સાથે કોઈ મોટા સાધુ છે?” શિષ્યે કહ્યું: “હા, મારા ગુરુજી છે.” પોપટે પૂછ્યું: “તો મારી એક વાત તેમને પૂછી કાલે જવાળ મને જણાવશો?” શિષ્યે હા પાડી એટલે પોપટે કહ્યું: “હું આ પાંજરામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થાઉં? એટલું પૂછી લાવજો.” બીજેથી થોડી થોડી લિક્ષા લઈ શિષ્ય ગુરુ પાસે ગયો. ત્યાં તેણે પોપટની વાત તથા પ્રશ્ન ગુરુને જણાવ્યાં જ્ઞાની ગુરુ એકદમ જમીન પર ગળડી પડ્યા, થોડી વાર હાથ-પગ હલાવી, મુખથી કંઈ અવાજ કરી, શાત, પા કલાક, પડી રહ્યા. શિષ્ય ગભરાયો શીત ઉપચાર કરવા લાગ્યો પછી ભાનમાં આવ્યા હોય તેમ બેઠા થયા બન્નએ લોજન કર્યું બીજે દિવસે ગોચરીનો વખત થયો ત્યારે શિષ્ય ગુરુની આજ્ઞા લઈ લિક્ષા માટે વસ્તીમાં ગયો; પોપટને બધી બીના કહી. પોપટ સમજી ગયો. મહારાજ ગયા પછી ‘ચીં ચીં’ શબ્દ કરી, પાખો ફફડાવી, તે શળીયા પરથી પાંજરામાં પડી ગયો છોકરાં આવીને જુવે તો પોપટ બેભાન જણાયો, તેથી પાંજરુ છોડી અગાશીમાં વાવાશ ખુટ્કું કરીને બધાં જમવા ગયાં પોપટ પાંજરામાંથી નીકળી ઊડી ગયો આ રહસ્યમય કથા બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, તેમાં મુક્તિ-માર્ગ દર્શાવ્યો છે

વચનસંયમ કેવા વિચારે સાધ્ય થાય તે જણાવવા ગ્રંથકાર મૂળ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ સમન્વતા કહે છે.—

યન્મયા દૃશ્યતે રૂપં તન્ન જાનાતિ સર્વથા ।

જાનન્ન દૃશ્યતે રૂપ તત્ત કેન વ્રવીમ્યહમ્ ॥ ૧૮ ॥

જે મને રૂપ દેખાય, તે તો જાણે ન સર્વથા,

જાણે તે તો ન દેખાય, કેાની સાથે કરુ કથા ? ૧૮

ભાવાર્થ:—બાહ્ય વાણી અને અતર્જલ્પરૂપ અંતર્વાચ્યા સંપૂર્ણપણે તજવી, તે ચિત્ત-નિરોધરૂપ સમાધિ કે સ્વસ્વરૂપે સ્થિતિ કરવારૂપ યોગ જણાવી, તેના સાધનરૂપ ઉપદેશ પ્રદર્શિત કરે છે કે જે જે રૂપી પદાર્થો, દેહાદિ શબ્દોથી ઓળખાતા મને નજરે ચડે છે, તે કોઈ જાણવાની શક્તિવાળા નથી. જેમ ભીંત સમજી શકતી નથી, તેની સાથે કોઈ વાત કરતું નથી, તેમ દેહાદિ દ્રશ્ય જગત તો કંઈ જાણતું નથી તો કોની સાથે વાત કરવી? જે જાણે તેની સાથે વચન વડે વ્યવહાર કરવો ઘટે. આમ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ ગુણો જે પદાર્થમાં હોય છે તે પુરુષલ કે રૂપી પદાર્થ કહેવાય છે તે પદાર્થમાં જાણવાનો, સમજવાનો, સુખ-દુઃખ વેદવાનો ધર્મ નથી; એમ વિચારી દ્રશ્ય જગતથી ઉદાસીન વૃત્તિ કરી અતરમાં વૃત્તિ વાળવી ઘટે છે. ગમે તેવી સુંદર રસોઈ હોય તે, એમ સમજતી નથી કે ઈચ્છતી નથી કે મને કોઈ ખાવ, મારી વાત કરે, મારી માગણી કરે; ગમે તેવાં સુંદર વસ્ત્ર-અલંકાર હોય તે પણ અજીવ હોવાથી મારા તરફ કોઈ જુવે, મને લોગવે કે મારા વખાણુ કરે એમ કહેતાં, સમજતાં નથી, તો મારે શા માટે તેમા ચિત્ત દેવું? શા માટે તે વિષે શબ્દો વાપરી મારું સ્વરૂપ ભૂલી, પારકી પચાતમાં પડવું? આમ વારંવાર ઈન્દ્રિયોના વિષયો વિષે વચનપ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં વિચારવું તેથી ઈન્દ્રિયજય અને વચનસંયમ સ્વધાશે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે જડ પદાર્થો સાથે કોઈ વાત કરતું નથી પણ ચેતન સાંભળે છે એમ માનીને કહીએ છીએ, પૂછીએ છીએ તેના ઉત્તરમાં જોડાકની બીજી લીટીથી અંથકાર દર્શાવે છે કે જે જાણનાર છે તે તો દેખાતો નથી; તે અરૂપી પદાર્થ હોવાથી ઈન્દ્રિયો વડે તે ગ્રહણ થાય તેવો નથી તો દેખાય નહીં તેની સાથે વાત શુ કરવી? સામે દેખાય તેને બોલાવીએ; પણ દેખાય નહીં, તો તે છે કે નહીં એમ પણ ખબર ન પડે; તો તેની સાથે વાત કરવી એ ગાંડા માણસની ચાપા જેવું છે. આકાશની સાથે કોઈ વાત કરતું નથી, તેમ આકાશ

જેવા અરૂપી જીવ સાથે શુ વાત કરવી ? તેમાં શો રસ આવે ? એમ વિચારી બોલવાની વૃત્તિ શમાવી દેવી બોલવાની વૃત્તિ નહીં થાય તો ચિત્તને શાંતિ થશે, વિકલ્પોનાં મોજાં મટતા જશે અને મન સ્વરૂપમા શમાશે, આમ રૂપી પુદ્ગલના ધર્મ વિચારી તથા અરૂપી ચૈતન્યના ગુણો વિચારી, આત્મા આત્મારૂપે રહે તો પર પદાર્થોનો મોહ મટી, સ્વરૂપસુખ પ્રગટે એવો આ નિર્વિકલ્પ દશા સાધવાનો યોગ કહ્યો. બાહ્ય વાણી રોકવાનો અલ્પ વિચાર આ શ્લોકમા મુખ્યપણે કહ્યો છે.

હવે ધર્મ સંબંધી, બોધ વિષે ઊઠતા વિકલ્પો શમાવી, અંતર્વાચા રોકવાનો ઉપાય દર્શાવતા જ્ઞાની મહાત્મા જણાવે છે —

યત્પરૈઃ પ્રતિપાદ્યોઽહં યત્પરાન્ પ્રતિપ્રાદયે ।

ઉન્મત્તચેષ્ટિતં તન્મે યદહં નિર્વિકલ્પક' ॥ ૧૯ ॥

‘સ્વરૂપ સમજાવું હું’, ‘મને હો ઉપદેશક,’

ઉન્મત્ત મત એ મારો, આત્મા તો નિર્વિકલ્પક ૧૯ ।

ભાવાર્થ:—જે જીવને સદ્ગુરુયોગે તેના બોધે આ સંસાર અસાર સમજાયો છે, જન્મ-મરણાદે કલેશવાળા સંસારને ત્યાગવાની ભાવના જાગી છે, અનિત્ય ભાવના જેના હૃદયમા રહ્યા કરે છે, માતાપિતા આદિનો મોહ મટ્યો છે, તેમના સ્વાર્થરૂપ સંબંધ પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા રહ્યા કરે છે, ત્રિવિધ તાપના દુઃખ જેને અસહ્ય થઈ પડ્યા છે; પરિગ્રહ, આરંભ અને સર્વ સગ જેને મહા આસ્રવરૂપ સમજાય છે એવા જીવને ઉપદેશ બોધ પરિણમ્યો ગણાય તેને સિદ્ધાંત બોધની યોગ્યતા આવી ગણાય સદ્ગુરુકૃપાથી વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થ સમજાય, ત્યારે તે સ્વરૂપમા સ્થિતિ થવાને અર્થે બાહ્ય અને અંતરૂ વાચાનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે તે જો જીવને યથાર્થ ન સમજાય તો પ્રથમથી જ સદ્ગુરુ-યોગ અને તેની આજ્ઞા વિના એકાંતમાં વાણી તજવા પ્રયત્ન કરે તેથી જીવના સ્વરૂપનું ભાન થવું જ અશક્ય છે તો સ્થિરતા કયાંથી પ્રાપ્ત થાય ? જીવને રખડી મરવાનું થાય તેમ ન બને માટે આટલી ચેતવણી આપી છે.

જેને હવે ઉપદેશ બોધની જરૂર નથી; વાણીનો વિશ્લેષ ગ્રાળતા પરમાત્મપદ પ્રગટે એવી જેની ઉચ્ચ આત્મભૂમિકા બની છે, તેમ છતાં ઉપદેશગ્રંથો કે ઉપદેશકોના ઉપદેશો સાંભળવા વૃત્તિ કંઈ રહ્યા કરતી હોય તેમને અંથકાર ઉપદેશો છે કે, કોઈ મહાત્મા મને આત્મસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે અને હું તે ઉપદેશ એકાગ્રભાવે સાંભળ્યા કરું એવી અંતરંગમાં ભાવનારૂપ વાણીની પ્રવૃત્તિ પણ યોગ્ય નથી; તેમજ જગતના જીવોનું અજ્ઞાન દૂર થાય તે અર્થે તેમને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવી તેમને અનંત સુખના માર્ગે ગ્રહણું એવી ભાવના રૂપ અંતર્ગત્યા પણ રોકવી ઘટે છે; કેમકે શુભ ભાવ પણ પુણ્ય બંધનું કારણ તથા શાત પરિણામમા વિશ્લેષ રૂપ છે. કારણ કે અતરાત્માએ એમ વિચારવું ઘટે છે કે આત્મા તો નિર્વિકલ્પરૂપ છે તો મારા નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં ધર્મને નામે ‘બોધ મળે’ કે ‘બોધ દઉં’ એવા વિચારો કર્યા કરું તે એક પ્રકારનું ગાંડપણ છે. જે ભૂમિકામા જે ન ઘટે તે કર્યા કરવું તે યથાર્થ સમજ નથી, પણ ઉન્મત્તતા છે આવી સમજણ રાખી અંતર્ગત્યા પણ રોકે, તો શ્રી આનંદધનજીના શ્રી મહાવીર સ્તવનમાં છેવટે જણાવી છે તે દશા પ્રગટે.

“આલંબન સાધન જે ત્યાગે, પરપરિણતિને લાગે રે,
અગ્રથ દર્શન-જ્ઞાન-વૈરાગ્યે આનંદ-ધન પ્રભુ જાગે રે
વીરજીને ચરણે લાગું, વીરપણું તે માગું રે”

પોતાનું ખરું સ્વરૂપ શું છે, તેની સ્મૃતિ આપવા અંથકાર અતરાત્માના સુખમાં નીચેની ગાથા મૂકે છે:—

यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति ।
जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ ૨૦ ॥

અગ્રાહ્યને ગ્રહે ના જે, ગ્રહેયું મુક્તો નથી;
સર્વથા સર્વને જાણે. તે સ્વ-સંવેદ્ય હું નથી ૨૦

ભાવાર્થ:—“ શું સ્વરૂપ છે મારું અરુ ? ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર
“ અમુલ્ય તત્ત્વવિચાર ”

સિદ્ધાંત બોધના સારરૂપ આ નિર્ણય અંતરાત્મા હૃદયમાં
લાગી રાખે છે કે આત્મા અકર્તા છે. પર પદાર્થોને, પર પદાર્થના
ગુણોને, પર પદાર્થ સંગ્રામી વિકલ્પોને કે પોતા વિષેના વિકલ્પોને
પણ શુદ્ધ આત્મા ગ્રહણ કરતો નથી, કારણ કે તે અગ્રાહ્ય એટલે
ગ્રહણ કરવાને અયોગ્ય છે. શુદ્ધ આત્માને તે ગ્રહણ કરવાથી કંઈ
લાભ નથી, તે તેનો સ્વભાવ પણ નથી પરંતુ પર વિષે વિકલ્પમાં
પડતાં પોતાની શુદ્ધતા ગુમાવે છે. માટે જ્ઞાની અકર્તવ્ય કેમ આવે ?

તો કોઈ ખૂંધે કે જ્ઞાની નિઃસ્પૃહ હોવાથી ગ્રહણ ન કરે,
પણ ત્યાગ કરે કે નહીં ? તેનો ઉત્તર: ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ પણ
જ્ઞાનીને નથી. જેણે પરને પોતાનું માન્યું જ નથી, તો તે પરને
ત્યાગી પણ કેમ શકે ? પરને લેવાનો વિકલ્પ જેમ વિશેષરૂપ છે,
તેમજ પરના ત્યાગનો વિકલ્પ પણ વિશેષ વા બ્રાતિરૂપ છે. પર
તે પરરૂપ જેની સમજણમાં દૃઢ થયું છે, તેને પરનો સહજ
ત્યાગ જ વર્તે છે લેવા-દેવાના વિકલ્પથી તે મુક્ત છે.

સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર આદિ સ્વભાવનો
તો ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી. તેથી આત્મ-ગુણો ગૃહીત છે,
તેને આત્મા તજતો નથી

જો આત્મા અગ્રાહ્યને ગ્રહતો નથી, ગૃહીતને મૂકતો નથી,
તો તે શું કરે છે ? તેનો ઉત્તર અંથકર્તા દે છે: આત્મા સર્વ પ્રકારે
સર્વને જાણે છે એજ એની ક્રિયા છે. આવું પોતાને પોતાનું
સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે તેવું છે બીજાના કલ્યાણી કે દેખાડ્યાથી
તે દેખાય તેવો નથી. હું સ્વ-સંવેદ્ય છું એમ અંતરાત્મા માને છે

શ્રી યનારમીદાસ આજ અદ્ભુત દશાની વાત શ્રી સમયસાગર
નાટકમાં જણાવે છે.—

“ જવહીતેં ચેતન વિમાવસોં ડલટિ આપુ,
સમૈ પાઈં અપનો સુમાવ ગહિ લીનો હૈઃ
તવહીતેં જો જો લેનેજોગ સો સો સવ લીનો,
જો જો ત્યાગજોગ સો સો સવ છાંડી દીનો હૈ.
લેવેકોં ન રહી ટોગ, ત્યાગીવેકોં નાહીં ઔર,
વાકી કહા ઉવર્યોં જુ, કારજ નવીનો હૈ,
સંગત્યાગી, અંગત્યાગી, વચન-તરંગત્યાગી,
મનત્યાગી, બુદ્ધિત્યાગી, આપા શુદ્ધ કીનો હૈ.”

અંતરાત્મા, પોતાની બ્રાંતિ ટળી તે પહેલાં કેવી રીતે પ્રવર્તે છે તે દૃષ્ટાંતપૂર્વક વીતક વાર્તા જણાવે છે:—

उत्पन्नपुरुषश्चान्ते. स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितम् ।
तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात् ॥ ૨૧ ॥
હૂંઠાને ભૂલથી માની- મનુષ્ય, જેમ વર્તેતો,
પ્રવર્ત્યો તેમ પૂર્વે હું, દેહાદિ નિજ માનતો. ૨૧

ભાવાર્થ:—કરમસદ ગામના કોઈ એક ગૃહસ્થ ગભીરા ગામે જવા પાસે પૈસા લઈ ત્રણ ચાર વાગે રાત્રે નીકળેલા. થોડે દૂર ગયા પછી તેમને વાડમાં કોઈ છૂપાઈ રહ્યું હોય તેમ લાગ્યું. મનમાં વહેમ પડ્યો કે કોઈને યાત્રી મળી હોય કે આ રાત્રે પૈસા લઈને જવાના છે, તેથી કોઈ રાહ જોઈને છૂપાઈ રહ્યો લાગે

૧ અર્થ : જ્યારથી ચેતન, એવો કોઈ જોગ પ્રાપ્ત થયે, વિભાવથી વિમુખ થઈ પોતાના સ્વભાવમાં આવી ગયો, ત્યારથી તેણે જે જે લેવા યોગ્ય હતું તે સર્વ લઈ લીધું, જે જે તજવા યોગ્ય હતું તે તજી ત્યાગી દીધું. હવે ક્યામથી કંઈ લેવા યોગ્ય રહ્યું નથી, અને તજવા યોગ્ય પણ કંઈ રહ્યું નથી; તો હવે શું યાત્રી રહ્યું કે કંઈ નવું કરે ? સંગ, અંગ કે વચન-વિલાસ, મન, બુદ્ધિ આદિનો ત્યાગી મનીને પોતે શુદ્ધ આત્મા થયો છે

છે તેથી મારે પણ તેને ખબર પડે તે પહેલા સતાર્થ જવું ઠીક છે એમ જાણી, તે એક જાણુ ઝાડવામા લપાઈ રહ્યા અને નિર્ણય કર્યો કે તે દેખાતો ગંધ થાય એટલે થાકીને જતો રહે, ત્યાર પછી આગળ જવું એમ કરતા સવાર થયું, ત્યારે પ્રકાશમા જણાયું કે ત્યાં કોઈ માણુસ ન હોતું પણ હરેરાનુ થડ ધોળું માણુસ જેવું અંધારામાં લાગતું હતું થડ છે એમ નિર્ણય થયો ન હોતો ત્યાં સુધી અનેક વિકલ્પો ઊઠતા કે જો હવે ન ખસે તો પાછા જઈ પોલીસને ખબર આપી તેને પકડાવવો કે ખીજા ગામ ઉપર થઈ લાભે રસ્તે જવું; તે એકદમ દોડી આવે કે ખીજાં માણુસોને લઈને આવે તો શું કરવુ આદિ અનેક ભય અને યચ્ચાવના વિકલ્પો તે કરતા હતા. આ બનેલા બનાવ જેવું, ગ્રંથકારે દષ્ટાત આપ્યું છે કે ઝાડના ફૂંડાને પુરુષ માનવા રૂપ બ્રાતિ જેને ઉત્પન્ન થઈ છે તે જેમ અનેક વિકલ્પો કરી શત્રુ-મિત્ર આદિ તરીકે તેને માને છે; તેથી તેને જીતવાની કે પ્રસન્ન આદિ કરવાની ફિક્કર કર્યા કરે છે; તેમ બહિરાત્મા થડ જેવા આ દેહને પોતાનુ સ્વરૂપ માનવાની બ્રાંતિમા પડ્યો હતો. ત્યારે દેહને ઉપકારક જે જે સામગ્રી મળે તે પ્રત્યે રાગ કરતો, તેવી તેવી સામગ્રી મેળવવા મથતો, કષ્ટ વેઠતો, ખર્ચ કરતો; દેહને પ્રતિકૂળ જણાય તે પ્રત્યે દ્વેષ કરતો, તેનું અપમાન કરતો, સુદ્રો કરતો અને તે ટાળવા ઈચ્છા રાખતો, પુરુષાર્થ કરતો અને દુઃખી પણ થતો. અનંત કાળથી જીવની આ પ્રકારની ચેષ્ટા હતી, તેથી જીવ દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો હતો.

“ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવત.”

શ્રીમદ્ રાજયદ્-આત્મસિદ્ધિ

નળ રાજના વિરહથી ઉન્મત્ત થયેલી દમયંતી સતી જેમ ઝાડના ફૂંડાને નળ રાજ માનીને પ્રેમપૂર્વક તેના તરફ જતી હતી, તેમ આત્મ-બ્રાન્તિથી દેહને પોતાનુ સ્વરૂપ જાણી આ અજ્ઞાની જીવે રત્નચિંતામણિ જેવો આ દુર્લભ માનવ ભવ અત્યાર

સુધી દેહને અર્થે વૃથા પરિશ્રમ કરવામા ગાળ્યો, એમ આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે અંતરાત્માને સમજાય છે. બહિરાત્મદશા છૂટતાં જીવન-પલટો થાય છે અને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તથા માનવ દેહને મોક્ષના સાધનરૂપે વાપરે છે. તેનું તે દૃષ્ટાંત લંગાવી હૂંઠાને પુરુષ માનવાની ખાતિ ટળવાથી કેવી ચેપ્ટા થાય તે અંથકાર આગળની ગાથામાં ગાય છે:—

યથાઽસૌ ચેષ્ટતે સ્થાણૌ નિવૃત્તે પુરુષાગ્રહે ।

તથા ચેષ્ટોઽસ્મિ દેહાદૌ વિનિવૃત્તાત્મવિભ્રમઃ ॥ ૨૨ ॥

મનુષ્ય માન્યતા ટાળી, હૂંઠા પ્રત્યે પ્રવર્તતો,

તેમ જ્ઞાન્તિ ટળી ત્યારે, દેહાદિ લિપ્ત માનતો. ૨૨

ભાવાર્થ—પંદરમી ગાથામાં “દેહ તે હું છું” એ માન્યતા સંસારનું મૂળ છે એમ જણાવ્યું હતું, તે માન્યતા તજવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. આ ગાથામા પણ દૃષ્ટાંતપૂર્વક એજ વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે દેહને આત્મા માનવાનો આગ્રહ અનાદિ કાળથી જીવને હતો તે સદ્ગુરુના ઉપદેશે દુઃખરૂપ માનવાથી બહિરાત્માએ મૂકી દીધો. તેનું ક્ષણ શું આવ્યું તે વિષે કહે છે. હૂંઠાને પુરુષ માની તેથી ભય પામતો હતો કે મને લૂટી લેશે, તે ભય જેમ દર થવાથી તે નિર્ભય બને છે; તેમ આત્મા નિઃશંકપણે સત્ છે, પરમાનંદરૂપ છે એવો નિશ્ચય થતાં દેહને આધારે દુઃખી કે સુખી થવાની કલ્પના છૂટી જવાથી આખા સંસારની ઉપાધિ તેના મનમાંથી ખસી જાય છે. પૂર્વના પ્રારબ્ધ કર્મયોગે સંસારમાં પ્રવર્તવું પડે, તો પણ તેનો બોલો તેના મન ઉપર રહેતો નથી. પોતાપણું ટળી જવાથી, શેઠની દુકાન ચલાવનાર નોકરને નફા-તોટાના વિકલ્પો નથી રહેતા; તેમ બધાં કામ કરવા છતાં, તેને મારા-પણાનો બોલો નથી હોતો.

દેહની માતા, દેહના પિતા, દેહનો પુત્ર, દેહ, દેહનાં સગાં-સંબંધી. દેહને નામે મિત્તલ, ચેપાર, આળડ, માન-અપમાન,

ઓળખાણ-પિછાન, દેહનો દેશ, દેહના સુખ, દેહનાં દુઃખ, દેહનો સસાર અને દેહના કલેશો મનાતાં, તે બધા પ્રત્યે ઉદાસીનતા, વૈરાગ્ય વર્તે છે; તે પ્રવૃત્તિ ટાળી આત્મ-હિતનાં સાધન, સત્ત્વેવ, સદ્ગુરુ, સદ્ધર્મ, સત્સંગ, સદ્વાચન, સદ્વિચાર, આત્મભાવના, આત્મશુદ્ધિ, સર્વસંગ પરિત્યાગ, મહા પુરુષોની આચરણ, મોક્ષમાર્ગમા પ્રયાણ આ પોતાનાં લાગે છે, તેને શોધે છે, તેને અર્થ પુરુષાર્થ કરે છે અને તેમાં તન્મય બને છે.

પ્રથમ દેહને અર્થ જે ઇચ્છતો, ગ્રહણ કરતો, સંતોષ પામતો તેને બદલે આત્માર્થી થવાથી તેની ઇચ્છા, તેનો પુરુષાર્થ, પ્રવર્તન અને સુખની માન્યતાનો ધ્યેય શુદ્ધ આત્મા બને છે. દુઃકામા તે મોક્ષમાર્ગી બને છે, આત્મ-ભાવે સસારને ઉપાસતો નથી, પણ સંસાર પરિબ્રમણ પૂરુ કરી, અનંત કાળ માટે આત્માના અનંત સુખમા બિરાજમાન થવા તત્પર બને છે.

“યાદશી ભાવના યસ્ય, સિદ્ધિર્ભવતિ તાદશી” જેવી જેની ભાવના હોય તેવી તેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે; તે પ્રમાણે આત્મ-ભાવના જેની સદાય રહે છે તેને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેહને અર્થ જીવનારને અન્ય દેહ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માન્યું હતું ત્યારે દેહ જ આત્માનો સ્વામી બની, તેની પાસે દેહના કામ કરાવતો; હવે આત્માને પોતાનું સ્વરૂપ માનનાર અંતરાત્મા આત્માનાં કામ અર્થે દેહને વાપરે છે; જરૂર પડ્યે આહાર-પાણી, દવા, વગેરે વડે સંભાળ દેહની કરે છે, પણ તેને મોક્ષના સાધનમા ઉપયોગી માની કરે છે.

હવે પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવાયાથી અતરાત્મા ‘સોઽહમ્’ સ્વરૂપ વિચારે છે:—

येनात्मनानुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

સોઽહં ન તન્ન સા નાસૌ નૈકો ન દ્વૌ ન વા વહુ ॥ ૨૩ ॥

આત્મા જે આત્મભાવે હું, આત્માનંદે અનુભવું.

તે હું, ના સ્ત્રી નપુસક, ના નર, એક કે બહુ ૨૩

ભાવાર્થ — “છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ,
નહીં ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અંતરાત્માને દેહને આત્મા માનવાની બ્રાંતિ છૂટી ગઈ હોવાથી, સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી ઉપયોગ સ્વરૂપ અવિનાશી આત્માને આત્મા માને છે અને ઉપયોગ પ્રત્યે ઉપયોગને વાળીને પોતાનો અનુભવ કરે છે તે દશાની સ્મૃતિ લાવી અંતરાત્મા જણાવે છે કે જે ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્માથી મને મારો આત્મા અનુભવાય છે, સાક્ષાત્ ભાસે છે, તેમાં આત્મા જ સાધનરૂપ છે, તથા આત્મામાં જ આત્માના આધારે અનુભવ થાય છે, ‘આ હું’ એમ દેહથી ભિન્ન પોતાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ અનુભવાય છે.

“ વસ્તુ વિચારત ધ્યાવર્તે, મન પાવે ચિત્રામ,
રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ. ”

શ્રી બનાભીદાસ.

દેહભાવથી ભિન્ન નિર્વિકલ્પ, અવાચ્ય અનુભવદશા તે હું છું (સોહમ્). દેહને આધારે સ્ત્રીજાતિ, નરજાતિ કે નાન્યતરજાતિ કહેવાય છે, તે હું નથી. એક, બે કે બહુવચનને આધારે જેની ગણતરી કરાય છે તેવો પદાર્થ હું નથી વાણીથી જેવું વર્ણન થાય તેવું અનુભવ-સ્વરૂપ નથી.

બાહ્ય અને અંતર્વાચ્યા રોકાયા પછી જે અનુભવ થાય તે વાચ્યગોચર નથી એમ જણાવવા માટે કહ્યું કે હું સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી કે નપુસક નથી. દેહ ભાવ છૂટ્યા વિના આત્મ-અનુભવ થાય નહીં, તે અર્થે સદ્ગુરુ વારંવાર આ ઘણા ભવના આચર્ય મૂકાવવા ઉપદેશો છે કે તું પ્રાક્ષણ નથી, વાણિયો નથી, ક્ષત્રી નથી, પાત્રીદાર નથી, સેવક નથી, સ્વામી નથી, સાધુ નથી, ગૃહસ્થ નથી, ગ્રી નથી, પુરુષ નથી, નપુસક નથી, દેહ નથી, કાળો નથી, રૂપાળો નથી, ગરીબ નથી, ધનવાન નથી, તું રવેતાંગર નથી, દિગંગર નથી, ચક્રતાંગર નથી, ખીતાંગર નથી, વૈષ્ણવ નથી, વેદાત્મી નથી, શૈવ

નથી. સ્થાનકવાસી નથી, દેરાવાસી નથી. તેરાપથી નથી, વીસપંથી નથી, મૂળસંધી નથી, કાષ્ઠસંધી નથી, હિંદુ નથી, મુસલમાન નથી, દાદુપંથી નથી, કપીરપંથી નથી, નાનકપથી નથી, આમ અનેક વેષ અને પંથની જાળમાં ફસાઈ તું તને જેવો માને છે તેવો તુ નથી. પરંતુ સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે, અનુભવ્યો છે અને વાણીથી અને તેટલો તેનો પ્રકાશ કર્યો છે તેવો તું છે. આમ વારંવાર નિષેધાત્મક તેમજ વિધિ રૂપે સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર અને અનંત સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે એવી સદ્ગુરુના ઉપદેશને અનુસારે નિરામ્લયપણે જીવને માન્યતા થાય તો આગ્રહ ભૂલાતાં પ્રત્યક્ષપણે સદ્ગુરુ-કૃપાએ પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવાય તેવું છે.

“માટે જેની (સત) પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કઈજ જાણતો નથી; એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો અને પછી ‘સત’ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે શરણે જવું, તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય અતરાત્મા વિશેષ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે:-

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अतीन्द्रियमनिर्देक्ष्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ ૨૪ ॥

જે વિના નિદ્રમાં રૂપ્યો, જાગ્યો જે રૂપ જાણીને,
અતીન્દ્રિય, અકથ્ય હું, સ્વસંવેદન સાધ્ય તે ૨૪

ભાવાર્થ:—જે નિદ્રામાં સ્વપ્ન પણ ન આવે તેને સુષુપ્તિ કહે છે ત્યાં પોતાનું ભાન હોતું નથી, આત્માની ઘણીખરી શક્તિ અવરાઈ જાય છે. બહિરાત્મદશામાં પણ જીવને ‘હું કોણ છું?’ તેનો યથાર્થ નિર્ણય હોતો નથી, બેભાન અવસ્થા તે કહેવા યોગ્ય છે. તેથી અંતરાત્મા પોતાની વીતેલી બહિરાત્મદશાને સુષુપ્તિ સાથે સરખાવતાં કહે છે કે આત્મભાન વિના હું બહિરાત્મદશામાં ઊંઘતો હતો, આત્મભાન થતાં હું જાગ્યો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ‘પુષ્પમાળા’ના પ્રથમ પુષ્પમાં આ વાત સુદર રીતે દર્શાવે છે:

“રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગર્ભ, પ્રભાત થયું; નિદ્રાથી મુક્ત થયા
ભાવનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો ”

જેના અભાવે હું ઊંઘનો હતો, જે થવાથી હું જાગી ઊઠ્યો,
તે આત્મ-ભાન કેવું છે, તેનું વર્ણન શ્લોકની ણીજી પંક્તિમા
કર્તુ છે ‘સોડહમ’નું વર્ણન ગયા શ્લોકમાં હતું તેજ, આમા ઊંઘનું
દૃષ્ટાત આપી અંતરાત્મદશાંરૂપ જાગૃતિ જણાવી છે જાગીને
જોતાં હું અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ છું એમ મને અનુભવાયું ગમે તેટલા
કાળ સુધી, અનેક શોધ-ખોળના આધારે, આત્માનો નિર્ણય ઇન્દ્રિયો
દ્વારા કરવા ધારું, તો તે સર્વ પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડે એવું મારું
સ્વરૂપ છે, એમ મને નિશ્ચિતપણે અનુભવાયું કારણકે ઇન્દ્રિયો,
પુણ્ણલ દ્રવ્યના ગુણો જે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ છે
તેને જ અહણ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. પણ અરૂપી પદાર્થ
ઇન્દ્રિયોથી અહણ થઈ શકતા નથી અને આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણવાળો
અરૂપી પદાર્થ છે, તે ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. મારે ઇન્દ્રિયો દ્વારા
આત્માની શોધ કરવા ઇચ્છે તે નિષ્ફળ જ નીવડે

ગાય પાસે કોઈને લઈ જઈ, તેનું શિંગડું પકડી આ ગાય
એમ બતાવી ખોળખાવીએ, તેમ તીયકર જેવા સર્વલબ્ધિધારી
જ્ઞાની પણ આત્માને ‘આ આત્મા’ એમ બતાવી શક્યા નથી;
તેથી આત્મા અનિર્દેશ્ય છે એટલે આત્મા બતાવી શકાય તેવો
પદાર્થ નથી. તેથી આત્મા બતાવવાનો દલ કરનારા મિથ્યાત્વી
અને માયાવી ઠરે છે. તેવી વાગ્જાળમા મુમુક્ષુ છુવે ન દેસાવું.

તો કોઈને પૂછવાનું મન થાય કે આત્માનો અનુભવ કેમ
થતો હશે? તેનો ઉત્તર, ‘હું સ્વ-સંવેદ્યસ્વરૂપ છું’ એમ, અંતરાત્મા
આપે છે પોતાને પોતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, અનુભવકાળમા
નિઃશંકપણે ‘આ હું’ એમ ભાસે છે, તેથી આત્માને ‘સ્વયન્ત્યોતિ’
વિશેષણ પણ અપાય છે બીજાના પ્રકાશથી આત્મા પ્રકાશે તેવો
પદાર્થ નથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર લખે છે :-

“સ્પષ્ટ પ્રકાશપણુ-અનત અનંત કોટિ તેજસ્વી દીપક, મણિ, ચદ્ર, સૂર્યાદિની કાંતિ જેના પ્રકાશ વિના પ્રગટવા સમર્થ નથી અર્થાત્ તે સર્વ પોતે પોતાને જણાવવા અથવા જાણવા યોગ્ય નથી, જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્યપણાથી તે પદાર્થ જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થ પ્રકાશ પામે છે, સ્પષ્ટ ભાસે છે, તે પદાર્થ જે કોઈ છે તે જીવ છે. અર્થાત્ તે લક્ષણુ પ્રગટપણુ સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન અગ્રણ એવું નિરાખાધ પ્રકાશ્યમાન ચૈતન્ય તે જીવનુ તે જીવ પ્રત્યે ઉપયોગ વાળતાં પ્રગટ દેખાય છે ”

આત્માને દેખનારને શો લાભ થાય છે, તે આગળના શ્લોકમા ગ્રંથકાર હવે કહે છે —

શ્રીયન્તેઽત્રૈવ રાગાદ્યાસ્તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતઃ ।

યોઘાત્માનં તતઃ કશ્ચિન્ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ॥ ૨૫ ॥

રાગાદિ આ ભવે જાણે, ઓળખ્યે તત્ત્વથી મને,

જ્ઞાનરૂપે મને જાણ્યે, શત્રુ-મિત્ર ન કો બને રખ

ભાવાર્થ:—વરસાદનું પાણી જેમ શેરડીના છોડ પીવે તે તે ગળ્યું બને છે, લીમડાના આડમાં જતાં તે કડવું બને છે, આંબલીના આડમાં જઈ ખાટું બને છે, છતાં પાણી તો પાણી રૂપે જ રહે છે; તેમ આત્મા વિવિધ કર્મના યોગે અનેક વિચિત્રતા ધારણ કરે છે છતાં આત્મા તો આત્મારૂપે જ છે. આવી દૃષ્ટિ અંતરાત્માની હોવાથી તે દરેક આત્માને તેના મૂળ સ્વરૂપે જોવાની ટેવ પાડે છે

“ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય,

સદ્ગુરુ આજ્ઞા, જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાય. ”

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞકૃત ‘આત્મસિદ્ધિ’

આત્મ-દૃષ્ટિથી જોનારને કોઈ શત્રુ કે મિત્ર જણાય નહીં. કર્મના ઉદયે ક્રોધાદિને વશ થઈ શત્રુને આકારે કોઈ ભાસે કે પ્રેમ-આધીન કોઈ મિત્રાદિ સંબંધે વતે તોપણ કોઈ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ અતરાત્મા કરતો નથી

અતરાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તે યથાર્થ તત્ત્વને દેખનાર એવો હું (સોહમ્) તેને આ ભવમાં જ રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થઈ કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે. પછી તેને કોઈ શત્રુ કે મિત્ર રહેતો નથી.

શત્રુતા કે મિત્રતાનું કારણ તો રાગ-દ્વેષ ભાવો જ છે. જેના રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થયો તેને સર્વ પ્રત્યે સમભાવ સદાય રહે છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ ધ્યાનમાં હતા તે વખતે કમઠના જીવે દેવ-અવસ્થામાં, ધ્યાનમૂર્તિ શ્રી પાર્શ્વનાથને દેખ્યા કે તરતજ પૂર્વના સન્કારે વેર ભાવ પ્રગટ થયો, અનેક ઉપસર્ગો કરી દુઃખ દીધું, આખરે ડુખાડી દેવા ભારે વૃષ્ટિ વરસાવી, નાકમાં પાણી પેસી જાય તેવું પૂર ચઢ્યું; તેવામાં ધરણેન્દ્રે અવધિજ્ઞાને ભગવાનને ઉપસર્ગ થાય છે એમ જાણ્યું કે તૂર્ત તે ઈન્દ્રાણી સહિત આવી પહોંચ્યો અને ધ્યાનસ્થ ભગવાનને પાણીથી ઊંચે લઈ તેમની ભક્તિ કરવા લાગ્યો. આમ એક દેવ શત્રુપણુ દર્શાવે છે, એક દેવ મિત્રપણુ આચરે છે, પરંતુ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનાં પરિણામ જાનને પ્રત્યે એકધારાં સમભાવનાં વર્તતા હતાં યથાર્થ સ્વરૂપના દર્શનનું આ ફળ છે કે આ ભવમાં જ તેના રાગ-દ્વેષ ક્ષય થાય છે, તેથી કોઈને શત્રુ-મિત્ર દૃષ્ટિથી તે દેખતા નથી; એટલે કર્મ જઘાતાં નથી, તેથી તે ભોગવવા ફરી જન્મવું પણ પડતું નથી.

આવો અમત્કાર આત્મદૃષ્ટિનો છે, તેથી તેજ પ્રાપ્ત કરી જન્મ-મરણનાં અસહ્ય દુઃખોથી રીખાતા આ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો નિર્ણય કરી સત્પુરુષાર્થમાં નિરંતર વર્તવા યોગ્ય છે.

એ જ વાત એટલે શત્રુ-મિત્રતા ટળી જાય છે તે અલંકારિત કાવ્યથી ગ્રંથકાર વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે:—

મામપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ।

માં પ્રપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

મને ના દેખતા લોકો, શત્રુ-મિત્ર ન થાય જો;

મને જો દેખનારા તે, શત્રુ-મિત્ર ન થાય કે ૨૬

ભાવાર્થ — અંતરાત્મા જાણાવે છે કે હું દેહસ્વરૂપ નથી, જે લોકો મારા આત્માને જાણતા નથી કે દેખતા નથી, તે મારા આત્માના શત્રુ કે મિત્ર કયાથી થાય? જેને ઓળખતાજ ન હોઈએ તે વિષે આ શત્રુ છે એવી કલ્પના કેમ કરી થાય? એટલે પ્રથમ જેને દેખીએ તેની સાથે બનાવ-અણબનાવ થતા મિત્ર કે શત્રુની કલ્પના થાય છે. તેથી મને ન દેખનારા મારા શત્રુ કે મિત્ર બનવાનો સંભવ જ નથી.

તેમજ હું તો આત્મા છું, તેથી જે મને આત્મા રૂપે દેખે છે તે તો આત્મજ્ઞાની હોવા જોઈએ. એટલે આત્મજ્ઞાની તો શત્રુ મિત્રની કલ્પના કરતા નથી; બાહ્ય ચેષ્ટાનુ તેને મહત્ત્વ નથી “આત્માથી સૌ હીન” એમ માનનારા મારા પ્રત્યે શત્રુપણું કે મિત્રપણું રાખતા નથી, કર્મબંધથી છૂટી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવનાવાળા આત્મજ્ઞાની રાગ-દ્વેષ કરી, શત્રુ-મિત્રતા જે સંસારનું કારણ છે, તે આરાધવા ઈચ્છતા નથી.

અજ્ઞાની જીવ દેહને દેખતા હોવાથી મને દેખતા નથી, તેથી દેહના શત્રુ-મિત્ર ગણાય; પણ મારા આત્માને જાણતા ન હોવાથી તે મારા આત્માના શત્રુ-મિત્ર નથી.

જ્ઞાની મહાત્માના રાગ-દ્વેષ ટળેલા હોવાથી તે મારા આત્માને દેખે છે, છતાં રાગ-દ્વેષ ન હોવાથી શત્રુ-મિત્રની કલ્પના તેમને થતી નથી તેથી જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કેઈ આ જગતમાં મારા શત્રુ-મિત્ર નથી. અંતરાત્મા થવાથી આમ જીવને અંતરજ્ઞાંતિ રહે છે.

સમ્યક્-દૃષ્ટિ અંતરાત્માને વીતરાગતા પ્રગટી છે, તેથી શત્રુ-મિત્ર ભાવો તેને હોતા નથી, ભૂતકાળની વાતોનું સ્મરણ કરીને પણ વૈર વધારતા નથી પણ ભૂલી જાય છે; ભવિષ્યમાં આમ કરી તેનું ભૂંડું કડું એવું તેને ઊગતું નથી; તથા નિઃસ્પૃહતા હોવાથી બીજાને રાજી કરવા કે બીજાથી રાજી થવા અર્થે રાગ ભાવ પોષતા નથી, આવી અલૌકિક દશા પામેલા અંતરાત્મા પરમાત્મદશા સાધવાના પુરુષાર્થમાં જ પ્રવર્તે છે, કપાય ઘટાડવા મથે છે.

અંતરાત્મા પરમાત્મદશાની ઉપાસના કેવી રીતે કરે છે, તે દર્શાવવા આગળની ગાથા અથકાર પ્રકાશે છે —

ત્યક્તૈવં વહિરાત્માનમન્તરાત્મવ્યવસ્થિત

ભાવયેત્પરમાત્માનં સર્વસંકલ્પવર્જિતમ્ ॥ ૨૭ ॥

બહિરાત્મા તજી આમ, અંતરાત્મા બની અહો !

સર્વ સંકલ્પથી મુક્ત, પરમાત્માપણું લહો. ૨૭.

ભાવાર્થ:—ગાથા ૧૫ થી ૨૬ સુધી અંતરાત્માને બહિરાત્મ-દશાથી ચેતતા રહેવાની, તેવા ભાવમાં તણાઈ ન જવાય તેની ભલામણ કરી છે હવે બહિરાત્મા તજી અંતરાત્મામાં સ્થિરતા કરનાર સર્વ સંકલ્પો તજી નિર્વિકલ્પ પરમાત્માની ભાવના કરે, એવો ઉપદેશ કરે છે.

ઇન્દ્રિયના વિષયો, બાહ્ય-અંતરૂપાચ્યા, દેહાધ્યાસ. રાગ-દ્વેષ અને શત્રુ-મિત્રપણું આ બધાં બહિરાત્મદશાને પોષનારાં કારણો વર્ણવી, અંતરાત્મા તેથી રહિત થાય છે એમ જણાવી, આત્માના અનુભવ દ્વારા આત્મામાં આત્મભાવના કરવી એમ જણાવ્યું. હવે તે દશાની વૃદ્ધિ કરવા સંપૂર્ણ પદ પરમાત્મદશા જે નિર્વિકલ્પ છે તેના અવતરણને સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ બંધન દૂર કરવા અંતરાત્માને અંથકાર પ્રેરણા કરે છે

બહિરાત્મા બાહ્ય ઉપાધિ. શરીર, ધન-ધાન્યાદિ પ્રત્યક્ દેખાય તેવા પદાર્થોના માહાત્મ્યને લીધે પોતાનો વિચાર કરી શકતો નહોતો સ્વચ્છુયોગે, સત્ય જોધના પ્રતાપે તથા સત્શાસ્ત્રના સ્વવિચારે બાહ્ય ભાવો અસાર લાગવાથી, બધનકારક ભાસવાથી, પોતાને પોતાનું ભાન નથી તે મહા અનર્થકારક ભૂલ છે એમ સમજવાથી, આત્મ-વિચાર જાગ્યો, ત્યારે પોતાનું સ્વરૂપ દેહાદિથી ભિન્ન ભાસ્યું, તે જ અપિનાશી, પરમાનંદરૂપ અને ઉપાસના યોગ્ય લાગવાથી આત્મરુચિ વર્ધમાન થઈ. પોતાને હાનિકારક ખરા શત્રુ કાણ છે તે સમજાયું કે પરમે પોતાનું માનવાનો મોહ, દેહને

આત્મા માનવાની ભૂલ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ બધાનો જય કરી તેમને નિર્મૂળ કર્યા વિના પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. તેમાં મદદ કરનાર ભેદ-જ્ઞાન કે વિવેકજ્ઞાન અને પરમપદ કે પરમાત્મ-સ્વરૂપની ઉપાસના બે સાધનો છે, એમ લાગવાથી બીજા ભાવે તજી, પોતાનું ખરું સ્વરૂપ તો પરમાત્મપાત્રું જ છે માટે તેનો અભ્યાસ કરવો એમ અંતરાત્માને ખાત્રી થયે, તેજ મુખ્ય લક્ષ રાખી, તે અર્થે હવે પુરુષાર્થ કરે છે

જેવા થવું હોય તેની ભાવના નિરતર કર્તવ્ય છે. “આત્મા અર્હતપદ વિચારે તો અર્હત થાય, સિદ્ધપદ વિચારે તો સિદ્ધ થાય, આચાર્યપદ વિચારે તો આચાર્ય થાય, ઉપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ઉપાધ્યાય થાય; સ્ત્રી રૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી અર્થાત્ જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ ભાવાત્મા થાય.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-‘ઉપદેશછાયા’

હવે આત્મામાં સ્થિરતા કેમ થાય તેનો માર્ગ ગ્રંથકાર દર્શાવે છે:—

સોઽહમિત્યાત્તસંસ્કારસ્તસ્મિન્ભાવનયા પુનઃ ।

તત્રૈવ દદસંસ્કારાહ્લભતે હ્યાત્મનિ સ્થિતિમ્ ॥ ૨૮ ॥

‘સોઽહં’ સંસ્કાર પામીને, ભાવના કરવી અતિ;

દૃઢ સંસ્કાર જામીને, આત્મામાં સ્થિરતા થતી. ૨૮

ભાવાર્થ:—“ગમે તે ક્રિયા, જપ, તપ કે શાસ્ત્રવાંચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું; તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સત્તા ચરણમાં રહેવું”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમાત્મસ્વરૂપ કે સત્ એ પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ છે, તેની જેને માન્યતા થઈ છે એવા સંસ્કારી અંતરાત્માએ તો તે પૂર્ણપદની વારંવાર ભાવના કરી તે પરમાત્મપદના સંસ્કાર અગ્રણ કરવા યોગ્ય છે તેથી આત્મ-સ્થિરતા કે સમ્યક્-ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે

“ જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ-
મૂળ મારગ સાબળો જિનનો રે,
એવો સ્થિર સ્વભાવ તે બિખરેરે. નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ-મૂળ ”
શ્રીમદ્ રાજવંશ.

આગળ ૨૭ મા ૧ લોકમાં કહ્યું તેમ સર્વ સંકલ્પ તજવાથી પરમાત્મપદની ભાવના થાય છે આ દૃશ્ય જગતનું વિસ્મરણ થયા વિના સંકલ્પ-વિકલ્પો ટળે નહીં. તે અર્થે ભક્તિ-માર્ગ એ ટૂંકો રસ્તો છે. ભક્તિથી વિકલ્પો, વિક્ષેપ મટે છે “ સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરબુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે, અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે ”

શ્રીમદ્ રાજવંશ.

પ્રથમ ભક્તિની શરૂઆતમાં ‘વાસોઽહમ્’ હું સત્પુરુષરૂપ પરમાત્માનો દાસ છું, એ ભાવના રહે છે, પછી પરમેશ્વર તે જ હું છું ‘સોઽહમ્’ એ ણીજી ભૂમિકા કે ‘મધ્યપાત્ર મહાભાગ્ય’-દશા છે; ‘અહમ્’ એ પરાભક્તિ, પરમાત્મા સાથે અલેહદશા-સૂચક છે, તે ઉત્તમ ભૂમિકા છે તે જ આત્મસ્થિરતા કે સ્થિતપ્રજ્ઞદશા છે.

સદ્ગુરુના શુદ્ધ સ્વરૂપને હૃદયમાં સ્થિર સ્થાપી ઉપાસના કરવાનો ક્રમ સૂચવતી ઉપનિષદમાં એક કથા છે.

એક વૃક્ષ ઉપર બે પક્ષીઓ વસે છે એક નિર્લેપ, અસંગ-સ્વરૂપ છે; બીજું પક્ષી વૃક્ષના ફળ ખાય છે, આ ડાળથી આ ડાળ જાય છે, જાય છે અને કલ્લોલ કરે છે; પણ પ્રથમ પક્ષી તરફ તેનો લક્ષ, દૃષ્ટિ રહે છે.

આમ જીવ અથવા અતરાત્મા શિવપદની ભાવના ભાવતાં દેહાદિ ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તે તો તે ભાવના તેના ભવનો નાશ કરનાર બને છે “ આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાનરે. ”

શ્રીમદ્ રાજવંશ.

મોક્ષમાર્ગમાં આત્મભાવના એ જ સત્ય પુરુષાર્થ છે. તેથી જ આ અમુલ્ય અવસર, મોક્ષ મેળવવાની મોસમ, સફળ થાય તેમ છે. સર્વ ખીજી બાબતો ગૌણ કરી એક આત્મ-ભાવના પોષાય તેમ વર્તનાર પરમ પુરુષાર્થી, પરમ પૂન્ય, અનુકરણીય છે.

“ રુચિ અનુયાયી વીર્ય, ચરણ ધારા સધે. ”

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી.

ચારિત્ર કે આત્મસ્થિરતાનું કારણ સત્ શ્રદ્ધા છે. તેથી અથકાર બહિરાત્માનો વિશ્વાસ ભયંકર સમજાવી, તેને નિર્ભયપદ દર્શાવવા આગળની ગાથા પ્રકાશે છે:—

મૂઢાત્મા યત્ર વિશ્વસ્તસ્તતો નાન્યદ્ભયાસ્પદમ્ ।

યતો મીતસ્તતો નાન્યદ્ભયસ્થાનમાત્મનઃ ॥ ૨૧ ॥

મૂઢ વિશ્વાસ રાખે તે-વસ્તુથી વધુ ભીતિ ક્યાં ?

હરે જેથી, વધુ ના કે, અભય સ્થાન આત્મનાં રહે

ભાવાર્થ:—પરમાત્મપદની ભાવનામાં સકલ્પ-વિકલ્પ વિદ્વરૂપ છે અને સંકલ્પ-વિકલ્પનું કારણ બાહ્ય જગતનું માહાત્મ્ય કે તેનો વિશ્વાસ એ છે. તે વિશ્વાસ કેવો ભયંકર છે તે જણાવવા અથકાર કહે છે કે ન્યાં ન્યાં આ અજ્ઞાની જીવે વિશ્વાસ રાખ્યો છે, પ્રેમ કર્યો છે, તેજ તેને પરિભ્રમણનાં કારણ રૂપ કર્મના હેતુ છે.

વાધ, સિંહ, સાપ, શત્રુ, શસ્ત્ર, વિષ આદિ પદાર્થોને અજ્ઞાની જીવો મહા ભયનાં કારણ માને છે, પણ તે તો કારણવશાત્ હાનિકારક બને, નહીં તો ન પણ બને; જગલમા કે દૂર હોય ત્યારે તેને તે મરણનાં કે દુઃખના કારણ બનતાં નથી. પરંતુ પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી, માતા, પિતા, ધન, વૈભવ આદિ વગર કારણે સદા કર્મબંધનાં કારણો બને છે, તેથી જન્મમરણ ઊભાં થાય છે, તેમના સંયોગમાં કે વિયોગમાં પણ કર્મ બંધાય તેવા ભાવ તે નિમિત્તે જીવ કર્યા કરે છે તેથી અજ્ઞાની જીવે ન્યા ન્યાં વિશ્વાસ, પ્રેમ,

માહાત્મ્ય હૃદયમાં રાખેલ છે તેથી વિશેષ ભયનાં સ્થાન ખીજાં કંઈ નથી તેજ પ્રમાણે જીવે નિર્ભય બનવું હોય તો ભયનાં સ્થાનકથી મન ઉદ્ધાસ કર્યા વિના નિર્ભય કેમ બનાય ? જ્ઞાની પુરુષો નિર્ભય થયા છે, નિર્ભયતાનો માર્ગ બતાવે છે; ભયનાં નિમિત્તોથી બચવાનો ઉપદેશ આપે છે પરંતુ અજ્ઞાનને કારણે બહિરાત્મ દશામાં જીવ જ્ઞાની અને જ્ઞાનીના ઉપદેશથી જ ડરતો રહે છે. તેમનું કહેવું કરીશુ તો તે ભીષ્ માગતા કરશે; પરિશ્રદ્ધ, પ્રિય જનો આદિને તજવાનું કહેશે, ભોગો છોડાવશે, વ્રત નિયમો પળાવશે, આવો ડર જીવને અંતરમાં ઊંડો રહ્યા કરે છે તેથી જ્ઞાની પાસે જાય, ઉપદેશ સાભળે તો પણ એ તો સંતમહાત્માઓનું કામ, આપણાથી ન બને, કહી તે ઉપદેશને નથી વિચારતો કે નથી આચારમાં મૂકતો. મોક્ષ મને મળે તો સારું એમ અજ્ઞાની જીવો પણ કહે છે પરંતુ તેનું હૃદય તપાસીએ તો સંસારમા, તથા સંસારના કારણોમાં તેને પ્રીતિ છે, ત્યાં સુધી મોક્ષ પ્રત્યે દ્રવ્ય કે ભય જ વર્તે છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે શ્રી ભર્તૃહરિએ એજ ભાવ નીચેના શ્લોકમાં પ્રગટ કર્યો છે:—

“ ભોગો રોગમયં, કુલે ચ્યુતિમયં, ચિત્તે નૃપાલાદ્યમ્
માને દંન્યમયં, વલે રિપુ-મયં, રૂપે તરુણ્યા મયમ્ ।
શાસ્ત્રે વાદમયં, ગુણે સ્વલમયં, કાયે કૃતાંતાદ્યમ્
સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતં ભુવિ નૃણાં, વૈરાગ્યમેવામયમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ :—ભોગમાં રોગનો ભય છે; કુળને પડવાનો ભય છે, લક્ષ્મીમાં રાજાનો ભય છે; માનમાં દીનતાનો ભય છે, બળમાં શત્રુનો ભય છે; રૂપથી સ્ત્રીને ભય છે, શાસ્ત્રમા વાદનો ભય છે; ગુણમાં ખલનો ભય છે, અને કાયા પર કાળનો ભય છે; એમ સર્વ વસ્તુ ભયવાળી છે; સંસારમાં માત્ર એક વેરાગ્યજ અભય છે !

અંતરાત્માને પરમાત્મતત્ત્વ ઓળખાવવા હવે અંતરદ્વાર આગળની ગાથા પ્રકાશે છે:—

सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनांतरात्मना ।

यत् क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥૩૦॥

ઇન્દ્રિયો સર્વ રોકીને, કરીને સ્થિર ચિત્તને,
જોતાં જે ક્ષણમા ભાસે, પરમાત્મસ્વરૂપ તે ૩૦

ભાવાર્થ:—જેને સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય જાગ્યો છે અને દેહાદિ પદાર્થો પ્રત્યેથી સુખબુદ્ધિ દૂર થઈ શુદ્ધ ચતન્ય સ્વરૂપ અને તે પ્રગટ થવાના કારણે પ્રત્યે વિશ્વાસ પ્રગટયો છે એવા અંતરાત્માને અથકાર તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધાના દર્શન કરવા પ્રેરે છે.

ઇન્દ્રિયના વિષયલોભો પ્રત્યે વૈરાગ્યવાળા આત્માને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ સુલભ છે, તથા અતરાત્મા કે મન જગતના સકલ્પ-વિકલ્પોને અસાર બાળી આત્મા ભાળી વળ્યું છે તથા આત્મા પરમાનન્દરૂપ પ્રતીત થયો છે તેને જગતનું વિસ્મરણ થવું સુલભ છે—આવી અતરાત્માની યોગ્યતા આવતા, જ્ઞાની સદ્ગુરુ પોતાની સમક્ષ તેને સમજાવે છે કે સિદ્ધ સમાન પરમાત્મસ્વરૂપ એ જ તારું ખરું સ્વરૂપ છે, તેથી હવે સર્વ ઇન્દ્રિયોમાંથી ઉપયોગ પાછો વાળી અંતર્મુખ ઉપયોગ કર અને જગત જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્માને ખડિર્મુખ બનાવે છે તે ભૂલી જા ગારણા વાસવાથી બહારનો કોલાહલ બંધ થાય છે, તેમ તું ઉપયોગને ઇન્દ્રિયો તરફ ઢળવા ન દે, એટલે શાંત થઈશ.

“ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા જગતના સકલ્પ-વિકલ્પને ભૂલી જાને પાર્શ્વનાથાદિક યોગીશ્વરની દશાની સ્મૃતિ કરજો.”

—શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ

હવે મનમાં ઊઠતા સકલ્પ-વિકલ્પને શમાવવા, વિસ્મૃત કરવા તત્પર થા આમ કરતા કરતા સર્વ ઇન્દ્રિયો અક્રિય બને, અને મન વિશ્રામ પામે. તે ક્ષણે ઉપયોગસ્વરૂપ એટલે જાણનાર દેખનાર એવું તારું પોતાનું સ્વરૂપ અસંગપણે ભાસશે, તે જ પરમાત્મતત્ત્વ છે.

આમ ૧૭ મી ગાથામાં પરમાત્મદર્શક યોગની પ્રસ્તાવના કરી શિષ્યને યોગ્યતા અર્થે જે આશા આપી હતી, તે પરમાત્મદર્શનની સફળતા થાય તેવી ગુપ્ત વાત આ ૩૦ મી ગાથામાં ગુરુએ ગુરુગમરૂપે સુશિષ્યને સમજાવી.

આ ઉપદેશને અનુસરીને ઇન્દ્રિય અને મનને વશ કરીશ તો જરૂર તને પરમાત્મદર્શન થશે, એવી વિશ્વાસપાત્ર શિષ્યને સદ્ગુરુએ દોરવાણી આ ગાથામાં આપી છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મનને વશ કરવાનો સર્વથી મુખ્ય ઉપાય દર્શાવતાં લખે છે:

‘મનને લઈને આ ણધું છે’ એવો જે અત્યાર સુધીનો થયેલો નિર્ણય લખ્યો, તે સામાન્ય પ્રકારે તો યથાતથ્ય છે. તથાપિ ‘મન’, ‘તેને લઈને’, અને ‘આ ણધું’, અને ‘તેનો નિર્ણય’, એવા જે ચાર ભાગ એ વાક્યના થાય છે, તે ઘણા કાળના બાધે જેમ છે તેમ સમજાય છે એમ જાણીએ છીએ; જેને તે સમજાય છે, તેને મન વશ વર્તે છે; વર્તે છે એ વાત નિશ્ચય રૂપ છે, તથાપિ ન વર્તતું હોય તો પણ તે આત્મસ્વરૂપને વિષે જ વર્તે છે. એ મન વશ થવાનો ઉત્તર ઉપર લખ્યો છે, તે સર્વથી મુખ્ય એવો લખ્યો છે. જે વાક્ય લખવામાં આવ્યાં છે, તે ઘણા પ્રકારે વિચારવાને યોગ્ય છે.”

હવે જેને પરમાત્મદર્શન થયું છે, તેણે તે પરમાત્મસ્વરૂપની અભેદ ભાવે ઉપાસના કરવી એમ ઉપદેશ અંતકાર કરે છે.—

यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥ ૩૧ ॥

હું પરાત્મા રૂપે હું ને, પરાત્મા તેજ હું નહીં;

તેથી ઉપાસના મારી, મારે કર્તવ્ય, એ સ્થિતિ. ૩૧

ભાવાર્થ :—સદ્ગુરુની ઉપાસના કરી, સદ્ગુરુ-કૃપારૂપ છેવટની પરમાત્માદેશ પ્રાપ્ત કરવાની કુચ્છી જેણે પ્રાપ્ત કરી તથા તેને આધારે પરમાત્મ-દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું, તેને હવે સ્વાવલંબનથી આગળ વધવાનો માર્ગ કે પરમાત્મપદમાં અભેદભાવની ઉપાસના કેમ કરવી તે કહે છે.

સદ્ગુરુની આજ્ઞા આરાધતાં આરાધતાં આટલી હદ સુધી જે સુશિષ્ય આવ્યો છે તેજ પરમાત્મા સાથે અભેદ ભાવ આરાધે છે— ‘હું પરમાત્મા છું’ એમ માનવામાં, પ્રકાશવામાં તેને માનની પ્રેરણા નથી કારણ કે ભક્તિ-માર્ગ માન મૂકવાનો માર્ગ છે ત્યાં અહભાવનું દર્શન થતું નથી. પણ સાચા સ્વરૂપનું જ દર્શન અટળ રહે છે

જે પરમાત્મા છે તેજ હું છું જે હું છું તેજ પરમાત્મા છે હવે મારે મારીજ ઉપાસના કર્તવ્ય છે. બીજાની ઉપાસનાની જરૂર નથી. આવી સ્થિતિ કે દશા જે મહાત્માની પ્રગટ થઈ છે તે વહનીય છે, સત્કારવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે

શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર, સં ૧૯૫૨ ચૈત્ર સુદ ત્રયોદશી શ્રી મહાવીર-જયંતિને દિવસે અગત લેખમાં લખે છે —

“જેની મોક્ષ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા કે સ્પૃહા ન હતી અને અખંડ સ્વરૂપમાં રમણતા થવાથી મોક્ષની ઈચ્છા પણ નિવૃત્ત થઈ છે, તેને હે! નાથ, તું તુષ્ટમાન થઈને પણ બીજું શું આપવાનો હતો ?

હે કૃપાળુ ! તારા અભેદ સ્વરૂપમાં જ મારો નિવાસ છે, ત્યાં હવે તો લેવા-દેવાની પણ કડાકૂટથી છૂટા થયા છીએ અને એજ અમારો પરમાનંદ છે.

કલ્યાણના માર્ગને અને પરમાર્થ સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે નહીં સમજનારા અજ્ઞાની જીવો, પોતાની કલ્પનાથી મોક્ષમાર્ગને કલ્પી. વિવિધ ઉપાયોમાં પ્રવર્તન કરતાં છતાં મોક્ષ પામવાને બદલે સંસાર-પરિભ્રમણ કરતા જાણી, નિષ્કારણકરુણાશીલ એવું અમારું હૃદય રહે છે.

વર્તમાને વિદ્યમાન વીરને ભૂલી જઈ, ભૂતકાળની ભ્રમણામાં વીરને શોધવા માટે અથડાતા જીવોને શ્રી મહાવીરનું દર્શન કયાથી થાય?

ઓ ! દુષ્કર્મ કાળના દુર્ભાગી જીવો, ભૂતકાળની ભ્રમણાને છોડીને વર્તમાને વિદ્યમાન એવા મહાવીરને શરણે આવો, એટલે તમારું શ્રેય જ છે.

સંસારના તાપથી ત્રાસ પામેલા કર્મબંધનથી મુક્ત થવા ઈચ્છતા પરમાર્થપ્રેમી જિજ્ઞાસુ જીવોની ત્રિવિધ તાપાશ્નિને શાંત કરવાને અમે અમૃતસાગર છીએ.

મુમુક્ષુ જીવોનું કલ્યાણ કરવાને માટે અમે કટ્પવૃક્ષ જ છીએ.

વધારે શું કહેવું ? આ વિષમ કાળમાં પરમશાંતિના ધામ રૂપ અમે બીજા શ્રી રામ અથવા શ્રી મહાવીર જ છીએ. કેમકે અમે પરમાત્મસ્વરૂપ થયા છીએ.

આ અંતર અનુભવ પરમાત્મપણાની માન્યતાના અભિમાનથી ઉદ્ભવેલો લાજ્યો નથી. પણ કર્મબંધનથી દુઃખી થતા જગતના જીવોની પરમ કારુણ્યવૃત્તિ થવાથી તેમનું કલ્યાણ કરવાની તથા તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની નિષ્કારણ કરુણા એજ આ હૃદય-ચિતાર પ્રદર્શિત કરવાની પ્રેરણા કરે છે. ૐ શ્રી મહાવીર.”

હવે જ્ઞાનસ્વરૂપની પ્રાપ્તિથી પરમ આનંદ થયો તે ઉદ્ધાસ-પૂર્વક પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરેલ આત્મા પ્રદર્શિત કરે છે:—

પ્રત્યાગ્ચ વિષયેભ્યોઽહ માં મયૈવ મયિ સ્થિતમ્ ।

બોધાત્માનં પ્રપન્નોઽસ્મિ પરમાનન્દનિર્વૃત્તમ્ ॥ ૩૨ ॥

વિષયોથી કરી મુક્ત, મને મેં આત્મભાવથી:

પરમાનંદથી પૂર્ણ - બોધ રૂપે કરી સ્થિતિ ૩૨

ભાવાર્થ:—શ્રી શુકદેવની કથા એવી સભળાય છે કે તે સંસ્કારી જીવ આજન્મ વૈરાગી હતા વિચારણા બળગતાં તેમને આત્મનિર્ણય થયો અને સર્વોત્તમ વસ્તુ આત્મા છે એમ સમજતા, તેમણે આત્મા વિષે તેમના પિતા વેદ વ્યાસજીને પ્રશ્ન કર્યો. શ્રી વ્યાસજીએ આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. તે સાંભળી શુકદેવજીને

લાગ્યું કે આ તો હું જાણતો હતો તેથી તેમને સામાન્યપણું લાગ્યું, ઈ ખોધ સાલળી પ્રકુલિતતા થઈ જણાઈ નહીં તેથી શ્રી વ્યાસજી સમજી ગયા અને શુકદેવજીને કહ્યું કે શ્રી જનક વિદેહી વિશેષ જ્ઞાની છે તેમની ઉપાસના કરવાથી તમને સતોષ થશે તે સાંભળી શુકદેવજી મિથિલા નગરી પહોંચ્યા શ્રી જનક વિદેહીને ખબર પડી કે શુકદેવજી આત્મજ્ઞાન અર્થે આવ્યા છે. પણ તેમને લેવા તે સામા ગયા નહીં દ્વારપાળ દ્વારા શુકદેવજીએ શ્રી જનક રાજને મળવા વિનંતી કરી, ત્યારે તેમણે કહેવરાવ્યું કે ચોક્ષા થઈને આવો શુકદેવજી સ્નાન કરીને આવ્યા અને ફરી ખબર મોકલાવી, તો પણ તેનો તે ઉત્તર ફરી મળ્યો, તેથી તે ફરી નાહી આવ્યા, પરંતુ ત્રીજી વખત પણ ચોક્ષા થઈને આવવા શ્રી જનકે જણાવ્યું. તેથી તે વિચારમા પડી ગયા કે શું કરવાથી ચોક્ષા થવાતું હશે ? ઊંડા ઉતરી વિચારતા તેમને સમજાયું કે આત્મજ્ઞાન અર્થે હું આવ્યો છું અને દેહને પવિત્ર કરવા નાહી આવ્યો એ મને યોગ્ય જ નહોતું. આત્માને મલિન કરનાર તો પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો છે, આત્મા સિવાય બીજે મન ભટકે છે અને મલિનતાનો સંચય કર્યા કરે છે સદ્ગુરુના ખોધથી આ મલિનતા ટળશે એમ એમને સમજાયું તેથી શાત વૃત્તિ કરી ત્યાંજ એકાગ્ર ચિત્તે બિભા રહ્યા શ્રી જનક રાજને સમજાયું કે તે ઉપદેશને યોગ્ય હવે થયા છે એટલે તેમને ખોલાવી, તેમની પૂજા કરી; તેમની સાથે પ્રેમથી વાત કરી શ્રી વ્યાસજી સંબંધી સમાચાર પૂછ્યા શ્રી વ્યાસજીના કહેવાથી આત્મજ્ઞાન અર્થે આપની પાસે આવ્યો છું એમ શુકદેવજીએ કહ્યું એટલે તેમને કહ્યું કે તમે જે નિર્ણય આત્મા સંબંધી કર્યો છે તે યથાર્થ છે. શ્રી વ્યાસજીએ તમને કહ્યું હતું, તેજ મને પણ તેમણે જણાવ્યું હતું તેની ઉપાસના કરવાથી મને જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે, તમે ત્યાગી છો, મારાથી તો ત્યાગ બની શકતો નથી, પણ ભાવ તો વનમા રહેવાનાજ રહે છે. તમારી દશા બહુ સારી છે હવે નિઃશંક થઈ, પાંચ ઈન્દ્રિયો રોકી

આત્મામાં સ્થિર થશે તો આનંદ-પૂર્ણ બનશે. તે જાણી શ્રી શુકદેવજી પરમ પ્રેમે આત્મધ્યાન કરવા આજ્ઞા ગયા. આવો મર્મ આ ગાથામાં છે. ૩૧ મી ગાથામાં જે માર્ગ સદ્ગુણો દર્શાવ્યો તે સુશિષ્યે કેવી રીતે આરાધ્યો તે વિષે પોતેજ આરાધક કહે છે:- મેં મારા આત્માને, પાત્ર ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં રમણ કરવાની ટેવ હતી, તેથી છોડાવી તેને મારામાં જ (આત્મામાંજ) આત્મવીર્ય વડે સ્થિર કર્યો કે જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમ આનંદથી ભરપૂર હું બન્યો.

“જીવ પોતાને ભૂલી ગયો છે અને તેથી સત્સુખનો તેને વિયોગ છે, એમ સર્વ ધર્મ સમ્મત કહ્યું છે ” શ્રીમદ્ રાજયદ્ર.

હવે જ્ઞાન સિવાય ઉત્કૃષ્ટ તપ કરનારનો પણ મોક્ષ થતો નથી એમ ગ્રંથકાર પ્રગટ કરે છે.—

यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम् ।

लभते न स निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः ॥ ૩૩ ॥

દેહથી ભિન્ન ને નિત્ય, આત્મા આમ ન જાણતા;

ભારે તપો તપે તોયે, મોક્ષ-સુખ ન માણતાં ૩૩

ભાવાર્થ:—ખાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનાં તપ છે.

ખાહ્ય તપ લોક જાણે તેવું હોય છે, તેથી ધર્મ આરાધન કરવાની જેને જિજ્ઞાસા જાગે છે તે પોતાની આબુખાબુના લોકો જે પ્રકારે જપ, તપ, દાનાદિ કરતા હોય તે કરવા મંડી પડે છે. પણ હું કોણ છું? દેહ આદિ સાથે મારે શો સંબંધ છે? કેવી રીતે જીવન ગાળું તો જન્મ મરણ ટળે? એ વિચારો સત્સંગ, સદ્ગુણના યોગ વિના ઊગવા મુશ્કેલ છે. તેવો યોગ ન મળે અને પૂર્વના સંસ્કાર વૈરાગ્ય વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો હોય, તો લોકોમાં મોટા મનાતા તપસ્વી, યોગી ધર્મ પૂજવાની વૃત્તિ જીવને રહ્યા કરે છે. માન મૂકવાથી ખરું અભ્યંતર તપ થાય છે. તેને બદલે ખાહ્ય તપથી માનની વૃદ્ધિ કરવા જીવ મોહનો પ્રેર્યો મથે છે.

શ્રી ઋષભદેવના બળવાન પુત્ર બાહુબલીજીએ ભરત ચક્રવર્તીને મારવા મુદ્ધિ ઉગામી હતી, ત્યા વિચાર આવ્યો કે આ અદ્ય જીવનનાં અદ્ય સુખ અર્થે આવું ઘોર કૃત્ય કર્તવ્ય નથી; આનુ પરિણામ બહુ દુઃખદાયક છે. ભલે ભરતેશ્વર રાજ્ય ભોગવો. આ મુદ્ધિ મારવી યોગ્ય નથી, તેમ ઉગામી તે હવે પાછી વાળવી પણ યોગ્ય નથી. એમ વિચારી તેણે પંચમુષ્ટિ કેશ-દુગ્ધન કર્યું અને મુનિત્વ ભાવે શ્રી ઋષભદેવને શરણે જવા પ્રયાણ કર્યું. રસ્તામા વળી વિચાર આવ્યો કે શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન પાસે મારા નાના ભાઈઓ મુનિપણે રહ્યા છે, તેમને મારે વંદન કરવું પડશે; જો કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવી ત્યાં જઈ, તો વંદન કરવું પડે નહીં, એમ વિચારી વનમાં જ કાયોત્સર્ગ ધ્યાને તે ઊભા રહ્યા. શિયાળાની સખત ઠંડી નગ્ન દેહે સહન કરી, ઉનાળાનો સખત તાપ તે જ જગાએ ઊભા ઊભા સહન કર્યો, ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ, સખત શરદી થાય તેવા આપટાં શરીર હલાવ્યા વિના સહ્યાં, બાર માસ ભૂખ્યે પેટે એક આસને ઊભા ઊભા શરીરની કઈ કાળજી રાખ્યા વિના અનેક પ્રાણીઓના ઉપસર્ગ સહન કર્યા; આવું ઉત્કૃષ્ટ બાહ્ય તપ કર્યા છતાં માનથી થતી મલિનતા ટળી નહીં, કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું નહીં. લોકોમાં મુનિ ભારે તપ કરે છે એમ પ્રસિદ્ધિ થઈ. શ્રી ઋષભદેવજીને બાહુબલીજીના બેન શ્રી પ્રાહ્લી અને શ્રી સુંદરી આર્યાઓએ પૂછ્યું કે શ્રી બાહુબલી મુનિને કેવળજ્ઞાન ક્યારે પ્રગટશે? ભગવાને કહ્યું કે જ્યારે તમે જઈને કહેશો કે ‘વીરા મારા, ગજ થકી હેઠે ઉતરો’ ત્યારે પોતાની ભૂલ જોઈ તે ટાળશે, પછી કેવળજ્ઞાન પ્રગટશે. બન્નેએ શ્રી બાહુબલીજી પાસે જઈ તેમ કહ્યું એટલે તે વિચારમાં પડી ગયા કે મેં તો રાજ્યપાટ તજ્યું છે અને આ આર્યાઓ ગજથી ઊતરવાનું કહે છે તે જૂઠું જોલે નહીં. ત્યા વિચાર રુક્યો કે હું ભગવાન પાસે કેમ ન ગયો? માનને લીધે, એમ ઉત્તર મળતાં તે માનશત્રુને હણવા બાહુબલીજીએ વિચાર્યું જઈને નાના ભાઈઓને પણ વંદન કરું

એમ ધારી પણ ઉપાડે છે, ત્યાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટયું ! આમ સત્સંગ કે સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા ઉપાસ્યા વિના દોષ ટળતા નથી; મોક્ષ થતો નથી તેથી ગાથામાં કહ્યું કે દેહથી ભિન્ન, અવિનાશી, ઉપયોગ સ્વરૂપ પરમાનંદમય આત્માને, ઇન્દ્રિયો અને મનને શેફીને, જાણતો નથી, તે ગમે તેવાં ભારે તપ તપે તોપણ મોક્ષ પામે નહીં.

હવે આત્મજ્ઞાની ભારે તપ તપે તોપણ ખેદ કેમ પામતા નથી તે વિષે કહે છે.

આત્મ-દેહાન્તરજ્ઞાનજનિતાહ્વાદનિર્વૃતઃ ।

તપસા દુષ્કૃત ઘોરં મુજ્જાનોઽપિ ન લિચતે ॥ ૩૪ ॥

દેહથી ભિન્ન આત્માના, જ્ઞાનાનંદે પૂરા સુખી;

તપ-તાપો દહે પાપો ઉગ્ર, તોયે ન તે દુઃખી. ૩૪

ભાવાર્થ:—પરમાત્મસ્વરૂપનાં જેને દર્શન થયા છે, તેનો આનંદ જેણે અનુભવ્યો છે, તેને ત્રણે લોકનું રાજ્ય પણ જીત્યું તૃણ તુલ્ય લાગે છે. જગતના જીવોની પેઠે તે દેહના દુઃખે દુઃખી અને દેહના સુખે સુખી પોતાને માનતો નથી. સુખદુઃખની સમજણ તેની જુદી જાતની હોય છે. પરમાત્મતત્ત્વ પરમાનંદથી ભરપૂર છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ જેને થયો છે, તેને સુખ-દુઃખનો આધાર પર વસ્તુ લાગતી નથી. આત્માનો સુખ ગુણ વિપરીતપણે પરિણમે છે તેજ દુઃખ છે; એટલે સત્સુખની ઓળખાણ જેને થઈ છે તે તપને દુઃખનું કારણ કદી કહે નહીં.

“સઘર્મ પરવશ તે દુઃખલક્ષણ, નિજવશ તે સુખ લહિયે;

એ દષ્ટે આનમ-ગુણ પ્રગટે, કહે સુખ તે કુણ કહિયે કે—

ભવિકા વીર-વચન ત્રિપ્ત ધરિયે”

શ્રી યોગેશ્વર, આઃ દદિ.

આ ભાવ આ ગાથામાં ગ્રંથકાર પ્રગટ કરે છે કે જે મહા મુનિને આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે એવા વિવેકજ્ઞાનથી પરમાનંદમય

સુખ પ્રગટ્યું છે, તેમને પૂર્વનાં પાપની ઉદ્ધરણા તપ દ્વારા થયે
અસહ્ય દુઃખ ઉત્પન્ન થયેલું બીજા જીવો જીવે છે; પરંતુ તે મહા
મુનિના અંતરમાં, તપથી મને દુઃખ આવી પડ્યું એમ માની
કોઈ પ્રકારે ખેદ થતો નથી. પરમાનંદ જ્યાં વેદાંતો હોય, ત્યાં
ખેદનો સંભવ નથી તપ એ ઐચ્છિક પ્રવૃત્તિ છે. યથાશક્તિ તપ
કરવાનું ભગવાને કહેલ છે તેમ છતાં અજ્ઞાન દશામા તપ માર્ગે
પ્રવર્તનારા જીવો, પૂર્વનાં પાપ યથાકાળ પહેલાં ઉદ્ધરણા પામી
વહેલા ઉદ્ધયમા તપ નિમિત્તે આવે તેથી દુઃખ થાય તેને તપનું
ફળ માની તપ પ્રત્યે ઉદ્દાસ થાય છે, ખેદ કરે છે, તે માર્ગે બીજા
પ્રવર્તે તો દુઃખી થશે એમ માની તેવી વિપરીત વાતો પણ લોકોમાં
કરે છે. આખેલ કરવાથી લોક માદા પડે છે, ગરમ પાણી પીવાથી
ગરમી વધે છે. આવી વાતો કરનારા તપનું સ્વરૂપ કે પુણ્ય-પાપનું
સ્વરૂપ કંઈ પણ સમજતાં નથી માત્ર નિમિત્તને જ વળગી પડે
છે કોઈ થાપણ મૂકી ગયો હોય તે પૈસા મારો તેને દુશ્મન જેવો
ગણે તેના જેવી આ વાત છે.

શ્રી ગજસુકુમાર સ્મશાનમા પરમકૃપાળુ શ્રી નેમિનાથ
ભગવાનની આજ્ઞા લઈ મોક્ષ અર્થે કાર્યોત્સર્ગ-ધ્યાનમા ઊભા છે,
તે વખતે સોમલ પ્રાદ્યાણને વૈર વાળવાનું સૂઝી આવ્યું. તેથી તેણે
પાસેની તળાવડીમાંથી કાઢવ લાવી શ્રી ગજસુકુમારને માથે શગડી
જેવી પાળ બાંધી. મહું બળતું હતું તેની ચિતામાંથી અગારા
લઈ શ્રી ગજસુકુમારને માથે ભર્યા. તોપણ તે સોળ વર્ષના મહામુનિ
પોતાના ધ્યાનમાંથી ગળ્યા નહીં. આત્માના પરમાનંદને તણ દેહની
સંભાળ લેવાનો વિકલ્પ તેમને ઊગ્યો જ નહીં. દેહમાં વૃત્તિ હોય
તો દુઃખ લાગ્યા વિના રહે નહીં, દુઃખ માને તો આર્તધ્યાન
જરૂર થાય, આર્તધ્યાન થાય ત્યાં ધર્મધ્યાન કે શુકલ ધ્યાન હોય
નહીં, શુકલ ધ્યાન ન હોય તો કેવળજ્ઞાન થાય નહીં, કેવળજ્ઞાન
ન થાય તો મોક્ષ થાય નહીં. પણ તેમનો મોક્ષ થયો એમ શ્રી
નેમિનાથે કહ્યું છે; તો તેમને દુઃખ નહોતું, ખેદ નહોતો એ સાવ
સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે

એજ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા ગ્રંથકાર કહે છે કે રાગ-દ્વેષ ન થાય તો આત્મતત્ત્વ તથા આત્મસુખનો અનુભવ થાય છે:—

રાગદ્વેષાદિકલ્લોલૈરલોલં યન્મનોજલમ્ ।

સ પશ્યત્યાત્મનસ્તત્ત્વં તત્તત્ત્વં નૈતરો જનઃ ॥ ૩૫ ॥

રાગ-દ્વેષાદિ મોહાંથી, હાલે જો ના મનોજળ;

તો આત્મતત્ત્વ તે દેખે, તે તત્ત્વે અન્ય નિષ્કળ ૩૫

ભાવાર્થ:—કોઈ માણસને મોહાં વગરનો દરિયો જોવાની ઈચ્છા થાય અને દરિયા કિનારે જઈને ઊભો રહે, તો તેને કોઈ દિવસ મોહાં વગરનો દરિયો જોવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ નથી. કેમકે પવન, ભરતી, ઓટ આદિ કારણે દરિયો થોડો ઘણો તો ઊછળતો જ રહે છે. એવું જ સંસારનું સ્વરૂપ છે. રાગ-દ્વેષનાં નિમિત્તોથી સંસાર ભરપૂર છે. ત્યાં વીતરાગતાનું દર્શન હર્લેલ છે. તેથી જેણે રાગ-દ્વેષ છૂટ્યા છે તેના બાધથી, સંગથી, તેની આજ્ઞા ઉપાસવાથી જીવ રાગ-દ્વેષ રહિત થઈ પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવી શકે.

ત્યાં સુધી રાગ-દ્વેષરૂપ પવનથી જીવનું મનરૂપી સરોવર મોહાં ઉછાળી રહ્યું છે, ત્યાં સુધી આત્માના ચચાર્થ સ્વરૂપનું દર્શન પોતાને થતું નથી; જેનું મનરૂપી સરોવર રાગ-દ્વેષથી યતાં મોહાંથી અડોલ રહે છે, નિશ્ચળ બને છે, તેજ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે; બીજાનું ગળું નથી કે તે આત્મદર્શન પામે આ દૃશ્ય જગતનું માહાત્મ્ય જેના હૃદયમાં રહેલું છે, તેને નિમિત્તે જીવને રાગ-દ્વેષ રૂપ ભાવો સ્ફુરે છે, ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું થયા કરે છે, તે આસવનું, ઓટલે કર્મ-વર્ગણાઓને આવવાનું, કારણ છે, બંધનું કારણ છે આમ આત્માને આવરણ થયા કરે ત્યાં પોતાનું ભાન પ્રગટવું હર્લેલ છે.

તેથી જેને આત્મ-દર્શનની પ્રબળ અભિલાષા હોય, તેણે આ દૃશ્ય જગતનો વિશ્વાસ, સદ્ગુણના બાધે સત્સંગ-સત્યાત્મ દ્વારા

સુવિચારણા પ્રગટાવી, ઘટાડવો, મટાડવો ઘટે છે લૌકિક માહાત્મ્ય તથા, જ્ઞાનીનું, જ્ઞાનીના બોધનું, આત્માનું, આત્મગુણોનું માહાત્મ્ય જ્યારે જાગશે ત્યારે આત્મ-દૃષ્ટિ, આત્મ-વિશ્વાસને યોગ્ય જીવ યશે. કર્મ અને કર્મની રચના રૂપ દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, વૈભવ, સુખ-સામગ્રી કે દુઃખનાં નિમિત્તોને જોનારને રાગ-દ્વેષ થયા વિના રહે નહીં.

લીલથી હંકારી ગયેલું, ગંધાતું તળાવ જોનારને ત્યાં કપડા ધોવા જવાનું મન ન થાય; પણ જેને જરા ઊંડી દૃષ્ટિ છે કે લીલ આઘી પાછી કરવાથી પાણી જણાશે, તે તે પાણીથી કપડાનો મેલ દૂર કરશે, તે કપડાં ધોઈ આવશે તેમ કર્મથી લિપ્ત આત્મા છે, એવો વિશ્વાસ જેને સદ્ગુરુ-યોગે આવે છે, તે આત્મા જોતો થાય છે; તેના રાગદ્વેષ ટળે છે. (જુઓ ગાથા ૨૫મી)

“જગત્ આત્મારૂપ માનવામાં આવે; જે થાય તે યોગ્યજ માનવામાં આવે; પરના દોષ જોવામાં ન આવે; પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે; તે જ આ સંસારમાં રહેલું યોગ્ય છે”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હવે મન રાગ-દ્વેષથી ક્ષોભ ન પામે તેવી દશા કરવા ગ્રંથકાર ભલામણ કરે છે.—

અવિક્ષિપ્તં મનસ્તત્ત્વં વિક્ષિપ્તં બ્રાન્તિરાત્મનઃ ।

ધારયેત્તદવિક્ષિપ્તં વિક્ષિપ્તં નાશ્રયેત્તતઃ ॥ ૩૬ ॥

અવિક્ષેપી મન આત્મા, વિક્ષેપી આત્મ-બ્રાન્તિ જો;

અવિક્ષેપી કરે ચિત્ત, તેથી વિક્ષેપી ના રહે. ૩૬

ભાવાર્થ:—આત્મતત્ત્વની વ્યાખ્યા ગ્રંથકાર પ્રથમ જણાવે છે આત્મા અને મન એ બે તત્ત્વો જુદાં છે એમ ઘણા દર્શનકારો જણાવે છે, તે બ્રાંતિ દૂર કરવા અનુભવી યોગી શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામી દર્શાવે છે કે શાંત એટલે રાગદ્વેષનાં મોજાં કે સંકલ્પવિકલ્પો જેમાંથી દૂર થઈ ગયા છે એવું મન તેજ આત્મતત્ત્વ છે જ્યારે

રાગ-દ્રેષને નિમિત્તે આત્મામાં સંકલ્પ-વિકલ્પો ઊઠે છે ત્યારે તેને વિશ્લેષવાળું મન કે આત્માની બ્રાતિ કહી છે; આત્માનું શુદ્ધ ઉપયોગમય સ્વરૂપ, સંકલ્પ-વિકલ્પ દશામાં, દેખાતું નથી, પણ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પો રૂપે આત્મા દેખાય છે તેજ બ્રાતિ છે.

“આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે. વળગણા છે તેથી મન જૂઠું કહેવાય. સંકલ્પ-વિકલ્પ મૂડી દેવો તે ‘ઉપયોગ (શુદ્ધ આત્મા).’”

—શ્રીમદ્ રાજય.

આંખ એ પુદ્ગલ-વર્ગણાથી ણનેલી બાહ્ય ઇન્દ્રિય છે, તેમ આત્માનો ઉપયોગ જોવાનું કામ કરે છે તે અતરંગ કે ભાવ ઇન્દ્રિય છે; તેમજ મન પણ નોઇન્દ્રિય છે (અતઃકરણ), તે પુદ્ગલ-વર્ગણાની મદદથી મનન એટલે વિચાર કરવાનું, સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવાનું કામ કરે છે. આત્માનો ઉપયોગ, જે પુદ્ગલ વર્ગણાઓનું મદદથી, મનન કરવાનું કામ કરે છે, તે દ્રવ્ય મન કહેવાય છે સંકલ્પ-વિકલ્પનું કામ ન કરે તે વખતે આત્માનો ઉપયોગ, ઉપયોગ સ્વરૂપે પોતા સ્વરૂપે રહે છે; તે આત્મતત્ત્વ છે. પુદ્ગલ-વળગણા એ જડ છે તેથી દ્રવ્ય મનને જડ પણ કહેવાય છે પણ તે દ્વારા પ્રવર્તેલો આત્માનો ઉપયોગ ચેતન રૂપ છે.

“ભાવકર્મ નિજ કલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;”

શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર.

માટે આત્માથી જીવે મનને વિશ્લેષ રહિત કરવું એટલે જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પો શમાવી દેવા; પરંતુ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પવાળા મનનો આશ્રય કરવો નહીં.

ભક્તિમાર્ગમાં આ રહસ્ય નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે.

“માટે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય કરવા રૂપ ભક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાની પુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યા વિના

એ ભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી જેથી ફરી ફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમા ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે

જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દૃષ્ટિએ જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે.”

શ્રીમદ્ રાજન્યક.

અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વના સંસ્કારો જીવે ગ્રહણ હોવાથી મન વિશ્લેષ કે સંકલ્પ-વિકલ્પોમાં તણાઈ જાય છે, તેને આત્મ-સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવાનો ઉપાય ગ્રંથકાર હવે દર્શાવે છે.—

અવિદ્યાભ્યાસસંસ્કારૈરવશં ક્ષિપ્યતે મનઃ ।

તદેવ જ્ઞાનસંસ્કારૈઃ સ્વતસ્તત્ત્વેઽવતિષ્ઠતે ॥ ૩૭ ॥

અવિદ્યા બહુ અભ્યાસી, તે સંસ્કારે મન ચળે;

જ્ઞાનસંસ્કારથી ચિત્ત, આત્મ-તત્ત્વે સ્વયં વળે ૩૭

ભાવાર્થ — અવિદ્યા એટલે જડ એવા દેહને ચેતન એવા પોતાના સ્વરૂપ જેવો ગણવે, દેહાદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં નિત્ય બુદ્ધિ થવી, અશુચિમય અને અશુચિ (મલિન) ભાવનાં કારણ દેહ, ધન, સ્ત્રી-પુત્રાદિને પવિત્ર, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માનવાં; આવી વિપરીત સમજણને અજ્ઞાન કે અવિદ્યા કહે છે તેવા સંસ્કારોનો દીર્ઘ કાળથી પરિચય હોવાથી મન રાગદ્વેષ કરી વિશ્લેષ પામે છે તે જ મન ન્યારે જ્ઞાની પુરુષોના બોધનો વિચાર કરે છે, દેહનું સ્વરૂપ પુદ્ગલ પરમાણુના સંયોગરૂપ, જડ અને દૃશ્ય માને છે તથા આત્મા અસંયોગી, અવિનાશી, ચૈતન્યમય અને દૃષ્ટારૂપે દેહથી ભિન્ન સમજાય છે, તથા વારંવાર તેવી ભાવના ભાવવાથી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના સંસ્કારો જાગૃત થાય છે, સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્રમય પોતાના સ્વરૂપમા વૃત્તિ ઠરવાથી આત્મા આત્મારૂપે વર્તે છે, ત્યારે રાગદ્વેષ દૂર થાય છે, “આત્માથી

સૌ હીન” સમજાય છે; તેથી ગાદ્ય આકર્ષણ દૂર અને સ્વભાવ-સ્થિતિ ધાય છે

“હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? કોના સંબંધે વળગણુ છે? રાસું કે એ પરિહરું? એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા; તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતતત્ત્વો અનુભવ્યાં તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું? નિર્દોષ નરનું કયન માનો તેહ જોણે અનુભવ્યું રે! આત્મ તારો, આત્મ તારો, શીઘ્ર એને ઓળખો; સર્વાત્મમાં સમ દષ્ટિ ઘો, આ વચનને હૃદયે લખો”

‘અમૃત્ય નત્તવિચાર’ શ્રીમદ રાજય

“નિનપદ, નિનપદ, એકતા, ભેદભાવ નહીં કાય;
લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યું શાસ્ત્ર સુખદાય.”

શ્રીમદ રાજય

આવાં જ્ઞાની પુરુષાના ઉત્તમ આત્મપ્રેરક વચનોના વિચાર સંસ્કાર ચિત્ત-વિશ્લેષ ટાળી, આત્મશાંતિ અર્પે છે

માન અપમાનના પ્રસંગોમાં પરવશપણે ચિત્ત તણાઈ જાય છે તેને યાછું વાળતાં વાળતાં, વળી યાછું તેના તે પ્રવાહોમાં વારવાર ઊછળ્યા કરે છે તેવે પ્રસંગે મહાપુરુષોએ ઉપસર્ગ-પરિપક્વ પ્રસંગોમાં જે દેહાદિથી ભિન્ન નિજ સ્વરૂપનો અખંડ નિશ્ચય દર્શાવી રાખ્યો છે, તેની સ્મૃતિ પણ જીવને ગળવાન થનારું નહીં હૃદયને વિષે વારંવાર આત્માને નિત્ય, અછેદ્ય, અભેદ્ય, જરા-મરણાધર્મથી રહિત વિચારતાં, ભાવતાં આત્મા વિશ્લેષ તણ સ્વ-સ્વભાવ ભરે છે. આ ભાવનાઓના વિચારે પણ પોતાના સ્વરૂપ આવશ્યક અર્થ કરવાના છે

હવે વિશ્લેષવાળું અને વિશ્લેષ વગરનું ચિત્ત કેવું કળા દે છે તે વિષે ગ્રંથકાર કહે છે —

અપમાનાદયસ્તસ્ય વિક્ષેપો યસ્ય ચેતસઃ ।

નાપમાનાદયસ્તસ્ય ન ક્ષેપો યસ્ય ચેતસઃ ॥ ૩૮ ॥

અપમાનાદિ તે માને, વિક્ષેપી મન જેમનું;

અપમાનાદિ ના લેખે, અક્ષુબ્ધ મન જેમનું. ૩૮

ભાવાર્થ:—જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પોથી જેનું મન ભરપૂર છે, જે દેહને જ આત્મા માન્યા કરે છે, ખીજાના દેહને જ ખીજાનું સ્વરૂપ માને છે. દેહને અનુકૂળ થનારને મિત્ર માને છે, દેહ પ્રત્યે પ્રતિકૂળ વર્તનારને શત્રુ માને છે, જે માન, અપમાન, તિરસ્કાર, ગર્વ, ઈર્ષ્યા, ખુશામત, સાહસ, યુદ્ધ, ઉત્સવ આદિ ભાવોમા તણાય છે, તે બહિરાત્મા છે; કારણ કે તેનું મન અજ્ઞાન કે અવિદ્યાના સંસ્કારોથી વિક્ષેપવાળુ છે. વિક્ષેપને વશ થઈ વૈર-વિરોધ, શત્રુ-મિત્ર આદિનાં કૃણ જે કર્મ, તેનો કર્તા બની જીવ ચારે ગતિમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે

સદ્ગુરુ-યોગે જીવની દેહદૃષ્ટિ ટળી આત્મદૃષ્ટિ થાય, તો તે શત્રુ, મિત્ર, માન, અપમાન, લાલ, અલાલ આદિ સાંસારિક ભાવોથી વિક્ષેપ પામતો નથી કારણ કે આત્માને હાનિ કરનાર ભાવોને ઓળખી, તેથી દૂર રહેવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. પોતાને દેહથી લિપ્ત જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, અવિનાશી, અસંગ સ્વરૂપે જે માને છે, તેને દેહનાં સગાં, શત્રુ, મિત્ર આદિનું માહાત્મ્ય મનમાં રહેતું નથી; તે ગમે તેમ બોલે કે વર્તે તે પ્રત્યે તે આકર્ષાતો નથી, અપમાન માનતો નથી, અહંકાર કરતો નથી, કીર્તિની મધ-લાલસામાં લપટાતો નથી. કારણ કે જેનું માહાત્મ્ય મનમાંથી ટળી ગયું, તેને માટે તે આત્માને કલેશિત કરવા ઇચ્છતો નથી

“સંસારી પદાર્થોનિ વિષે જીવને તીવ્ર સ્નેહ વિના એવાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ હોય નહીં કે જે કારણે તેને અનંત સંસારનો અનુબંધ થાય. જે જીવને સંસારી પદાર્થો વિષે તીવ્ર સ્નેહ વર્તતો હોય, તેને કોઈ પ્રસંગે પણ અનતાનુબંધી

ચતુષ્કમાંથી કેઈ પણ ઉદય થવા સંભવે છે. અને જ્યાં સુધી તીવ્ર સ્નેહ તે પદાર્થોમાં હોય ત્યાંસુધી અવશ્ય પરમાર્થમાર્ગવાળો જીવ તે ન હોય પરમાર્થ-માર્ગનું લક્ષણ એ છે કે અપરમાર્થને ભજતાં જીવ બધા પ્રકારે કાયર થયા કરે. સુખે અથવા દુઃખે-દુઃખમાં કાયરપણું કદાપિ બીજા જીવોનું પણ સંભવે છે, પણ સંસારસુખની પ્રાપ્તિમાં પણ કાયરપણું, તે સુખનું ગાળગમવાપણું, નીરસપણું, પરમાર્થ-માર્ગી પુરુષને હોય છે. તેનું નીરસપણું જીવને પરમાર્થજ્ઞાને અથવા પરમાર્થજ્ઞાની પુરુષના નિઃસ્વયે થવું સંભવે છે; બીજા પ્રકારે થવું સંભવતુ નથી પરમાર્થજ્ઞાને અપરમાર્થરૂપ એવો આ સંસાર જાણી પછી તે પ્રત્યે તીવ્ર એવો ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ કોણ કરે? કે ક્યાંથી થાય? જે વસ્તુનું માહાત્મ્ય દૃષ્ટિમાંથી ગયું, તે વસ્તુને અર્થે અન્યત કલેશ થનો નથી સંસારને વિષે બ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ, તે પરમાર્થજ્ઞાને બ્રાંતિ જ ભાસે છે, અને જેને બ્રાંતિ ભાસી છે, તેને પછી તેનું માહાત્મ્ય શું સાગે? એવી માહાત્મ્ય-દૃષ્ટિ પરમાર્થજ્ઞાની પુરુષના નિઃસ્વયવાળા જીવને હોય છે, તેનું કારણ પણ એજ છે કેઈ જ્ઞાનના આવરણને કારણે જીવને વ્યવસ્થેદક જ્ઞાન થાય નહીં, તથાપિ સામાન્ય એવું જ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષની શ્રદ્ધારૂપે થાય છે વડના બીજની પેઠે પરમાર્થ થવાનું બીજ એ છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હવે કર્મના ઉદયે રાગ-દ્વેષ થઈ આવે ત્યારે આત્માથીએ કેમ વર્તવું તે દર્શાવવા ગ્રંથકાર શાંતિનો ઉપાય દર્શાવે છે —

યદા મોહાત્પ્રજાયેતે રાગદ્વેષો તપસ્વિનઃ ।

તદંવ ભાવયેત્સ્વસ્થમાત્માનં શામ્યતઃ ક્ષણાત્ ॥૩૧॥

તપસ્વીને કદી મોહો, રાગ-દ્વેષ જણાય ને;

ભાવજો સ્વસ્થ આત્મા તો, ક્ષણમાં શાંતિ પામશે. ૩૬

ભાવાર્થ :—જ્યાં તપસ્વી કે મુનિ આત્મજ્ઞાની હોતા નથી પરંતુ ત્યાગદશા નિવૃત્તિમય હોવાથી, સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ તે દશામાં મુક્તિ હોવાથી, સ શાસ્ત્ર આદિનો પરિચય વિશેષપણે

સંભવતો જાણી અંથકાર લક્ષમણ કરે છે કે તપસ્વી વા ત્યાગીને મોહના ઉદયે રાગ-દ્વેષ સ્ફુરે કે તરત જ જો સ્વસ્થ આત્મા અથવા સ્થિતપ્રજ્ઞ દશાની ભાવના તે કરે, તો ક્ષણવારમા રાગ-દ્વેષ શમાઈ જાય છે એવો અનુભવ અંથકાર પ્રગટ કરે છે.

“જે જે સમજ્યા, તેણે નેણે ‘મારું તારું’ એ આદિ અહંત્વ, મમત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈપણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અગ્નિત્ય અવ્યાયાધસ્વરૂપ, કેવળ ન્યારો જોયો, એટલે તેમા જ સમાવેશ પામી ગયા.

આત્મા સિવાય અન્યમાં માન્યતા હતી તે ટાળી, પરમાર્થે મૌન થયા; વાણીએ કરી ‘આ આનુ છે’ એ આદિ કહેવાનું બનવા રૂપ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી ક્વચિત્ રહ્યો, તથાપિ આત્માથી ‘આ મારું છે’ એ વિકલ્પ ક્વળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અગ્નિત્ય સ્વાનુભવ-ગોચર પદમા લીનતા થઈ

અનત કાળથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યો છતા, સમજાવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામા આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિબ્રમણનિવૃત્તિ ન થઈ.

સમજાવા અને શમાવાનું જે કોઈ ઐક્ય કરે તે સ્વાનુભવ-પદમાં વર્તે; તેનું પરિબ્રમણ નિવૃત્ત થાય સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહિ, જાણવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ, સ્વચ્છંદ અને અવિચાર તેનો રોધ કર્યો નહીં; જેથી સમજાવું અને શમાવું તથા જોયનું ઐક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે.

અત્રેથી આરંભી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમજીને શમાય એ નિઃસદેહ છે

અનત જ્ઞાની પુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત, સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમા નથી આવતો, એથી ઉત્પન્ન થયેલું ખેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છીએ સત્સંગ, સર્વવિચારથી શમાવા સુધીના સર્વ પદ અત્યંત સાચાં છે, સુગમ છે, મુગોચર છે, સહજ છે અને નિઃસદેહ છે” —શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

મુનિને દેહ પ્રત્યે પ્રેમ વર્તતો હોય તે કેમ દૂર થાય, તેનો ઉપાય અનુભવી યોગી પુરુષ પ્રદર્શિત કરે છે —

યત્ર કાયે મુનેઃ પ્રેમ તતઃ પ્રત્યાવ્ય દેહિનમ્ ।

બુદ્ધ્યા તદુત્તમે કાયે યોજયેત્પ્રેમ નશ્યતિ ॥ ૪૦ ॥

જ્યાં દેહે પ્રેમ મુનિને, ત્યાંથી ચિત્ત ખસેડીને;

બુદ્ધિથી બોધભૂતિમા, બાધતા પ્રેમ જાય તે ૪૦

ભાવાર્થ:—દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે એમ વારંવાર ઉપદેશમાં સાંભળ્યા છતાં, શાસ્ત્ર દ્વારા ભણ્યા છતાં, વિચાર્યા છતાં, ઉપદેશ આપ્યા છતાં, તથા આચાર્ય થઈ શિષ્યોને દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એમ ઠસાવવા પ્રયત્નપૂર્વક દેખાડ્યા છતાં દેહ ઉપરનો પ્રેમ હૃદયમાંથી ખસવો અત્યંત વિકટ છે. અનંતાનુંબધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ આઘ કપાય તથા દર્શનમોહનીયરૂપી કર્મ-અંશિ અંતરથી ભેદાય નહીં ત્યાં સુધી દેહાધ્યાસ ટળતો નથી, સત્પ્રજ્ઞા કે સમ્યક્ દર્શન પ્રગટે નહીં. મોક્ષ-માર્ગ હાથ લાગે નહીં. જે દશામા (મુનિ મનાતા) જીવને દેહ ઉપર વહાલપ વર્ત્યા કરે છે, તે દશાથી, જીવને સદ્બોધથી જાગેલી બુદ્ધિ વડે સમજાવી, છોડાવીને, તે જ પ્રેમ પરમાત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનભૂતિ એવા સદ્ગુરુના આત્મા પ્રત્યે ઢાળવો યોગ્ય છે; તો જ પોતાના દેહ ઉપરનો મોહ ટળે એમ અંશકાર પોતાના અનુભવને આધારે પ્રદર્શિત કરે છે, તે સત્ય છે એ જ માર્ગ મહાપુરુષોએ લીધો છે અને ઉપદેશ્યો છે.

“ જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કૃત્યાણને અર્થે કહી છે, જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ શુભ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય, એમ જાણી જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો ! ”

“હે! જીવ, સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અતરંગમા જો, તો સર્વ પર દ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે. હે! જીવ, અસમ્યક્ દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને ભાસતુ નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શક્ય છે, - જ્યાંમોહ અને ભય છે. સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસતાદિની નિવૃત્તિ થશે.

હે! સમ્યક્દર્શની, સમ્યક્ આદિત્ર જ સમ્યક્ દર્શનનું ફળ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત ચા.

જે પ્રમત્ત ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મબંધની તને સુપ્રતીતિનો હેતુ છે.

હે! સમ્યક્ચારિત્રી, હવે શિથિલપણું ઘટતું નથી. ઘણું એતરાય હતો તે નિવૃત્ત થયો, તો હવે નિતરાય પદમા શિથિલતા શા માટે કરે છે?”

શ્રીમદ્ રાજગૃહ
૩૩ મી ગાથામા દેહથી ભિન્ન અને નિત્ય આત્મા ન જાણે તો ભારે તપ પણ મોક્ષ દર્શ શકે નહીં એમ કહ્યું હતું; હવે નિદાનપૂર્વક હું જાણવાનો ઉપાય આત્મજ્ઞાન છે, માત્ર તપ નથી તે ફરી સ્પષ્ટપણે ગ્રંથકાર પ્રકાશે છે:—

આત્મવિભ્રમજ્ઞ હુ સમાત્મજ્ઞાનાત્પ્રશમ્યતિ ।

નાયતાસ્તત્ર નિર્વાન્તિ કૃત્વાપિ પરમં તપ ॥૪૧॥

આત્મજ્ઞાનિ જણે હુ:ખો, આત્મજ્ઞાન હણે, અહા!

જ્ઞાન અર્થે મથે ના તો, મોક્ષ દે ના તપો મહા. ૪૧

ભાવાર્થ:—જુદ્ધ-ધર્મમા ચાર આર્ય સત્ય કહેવાય છે. હુ:ખ, હુ:ખના કારણ, સુખ, સુખના કારણ તે જ વિચારણા પ્રેરતી આ ગાથા છે. હુ:ખ શું? એમ કોઈ પૂછે તો ગ્રંથકાર કહે છે કે આત્મ-અભાન અથવા આત્મા સંગંધી અ-યથાર્થ કલ્પના કે ભ્રાંતિ

“આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુબાણ;

ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ગ્રોધધ વિચાર ધ્યાન.”

—શ્રીમદ્ રાજગૃહ

જ્ઞાન વિના તપ આદિ અન્યથા ઉપાયો કરવાથી આત્મ-અભ્યાસ કે પ્રાંતિરૂપ રોગ, દુઃખ ટળે તેમ નથી. જે દોષથી રોગ ઉત્પન્ન થાય તે દોષ સમજાય નહિ ત્યાં મુધીના બધા ઉપાયો વ્યર્થ થાય છે, તેમ દુઃખની ઉત્પત્તિનું કારણ આત્મપ્રાંતિ છે એમ સમજાય, તો તેથી જીટી મુખ કે મોક્ષની ભાવના થાય અને મોક્ષના ઉપાય રૂપ દવા પણ થાય.

“કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજ વાસ;
અધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાન પ્રકાશ.”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આત્મ-પ્રાંતિથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ તીવ્ર તપથી પણ ન જાય, પણ આત્મજ્ઞાનરૂપ અચૂક ઉપાયથી તે ટળે છે.

“કલેશે વાસિત મન સંસાર, કલેશ રહિત મન તે ભવપાર;”

—શ્રી યશોવિજયજી

“સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્ પ્રસંગથી જીવનું વિચારણા પ્રવર્તતું નથી, એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

આરંભ-પરિશ્રદ્ધનું અલ્પત્વ કરવાથી અમ્ભ્રપ્રસંગનું બળ ઘટે છે, સત્સંગના આશ્રયથી અસત્સંગનું બળ ઘટે છે, અસત્સંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે, અને આત્મજ્ઞાનથી નિજ સ્વભાવસ્વરૂપ સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવળ સત્ય છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે. કોઈપણ તથા રૂપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્લેહ જાગૃતિ થાય, તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી.

અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાન્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે.

જો કોઈ આત્મ-જોગ બને, તો આ મનુષ્યપણાનુ મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે પ્રાચ્યે મનુષ્ય દેહ વિના આત્મજોગ બનતો નથી, એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી આજ દેહમા આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે, તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મ-જોગ પ્રગટે.”

હવે બહિરાત્મા અને અંતરાત્મા શું શું ઇચ્છે છે તે જણાવે છે:—

શુભં શરીરં દિવ્યાંશ્ચ વિષયાનભિવાજ્જતિ ।

ઉત્પન્નાત્મમતિર્દેહે તત્ત્વજ્ઞાની તત્ત્વચ્યુતિમ્ ॥ ૪૨ ॥

દેહાત્મબુદ્ધિની ઇચ્છા, દિવ્ય દેહ-સુભોગની,

તત્ત્વજ્ઞાની તાણી ઇચ્છા, દેહ-ભોગ-વયોગની. ૪૨

ભાવાર્થ:—આગળની ગાથામાં પરમ તપ તપવા છતાં બહિરાત્મા, આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી, સર્વ દુ:ખના આત્યતિક વિયોગરૂપ મોક્ષ પામી શકતો નથી એમ કહ્યું. તો તેવા જીવો તપ કરીને શું ઇચ્છતા હશે, એમ પ્રશ્ન કોઈને થાય તેનો ઉત્તર આ ગાથામાં ગ્રંથકાર જણાવે છે કે બહિરાત્માને દેહમા જ આત્મ-બુદ્ધિ હોવાથી તે દેવનાં શુભ શરીર અને દિવ્ય વિષય-ભોગોને નિરતર ભોગવવા ઇચ્છે છે. ધર્મ આરાધીને, તપ કરીને પણ લૌકિક દૃષ્ટિ હોવાથી લૌકિક સુખની કલ્પના તેને છૂટતી નથી. મોક્ષને અર્થે હું તપ કરું છું એમ મોઢે બોલે છતાં તેના હૃદયમાંથી વિષય-ભોગોની પ્રિયતા ઓછી થઈ હોતી નથી. મોક્ષમા અનંત, અપાર સુખ છે એમ શ્રવણ થવાથી પોતે માનેલું સુખ અખૂટપણે મળે તે અર્થે અહીંનાં સુખ, રાજપાટ, વૈભવ-વિલાસ છોડે છે. પણ કોઈ વેપારમાં પૈસા રોકવાથી કે બીજાને ધીરવાથી ધનની વૃદ્ધિ થાય છે એમ માની હાલ હાથમા પૈસા છે, તે ત્યાગે છે પણ તેની વૃદ્ધિને ઇચ્છે છે, એવી રીતે મોક્ષમાર્ગને પણ વેપારરૂપ બહિરાત્મા બનાવે છે.

હવે તત્ત્વજ્ઞાની પણ તપ આદિ પ્રવૃત્તિ કરે, પણ તેણે આત્માને આત્મારૂપે ઓળખ્યો છે અને દેહાદિ પર પદાર્થને પરરૂપે જાણેલ છે; તેથી પારકી માગી આણેલી વસ્તુને શાહુકાર તો પાછી સોંપી દેવાને જ ઇચ્છે છે, તેમ અંતરાત્માને નિષ્કાંક્ષત અંગ પ્રગટ થયેલું હોવાથી જગતના સુખની તેને આકાંક્ષા કે મહત્તા હોતી નથી; તેથી તે ધર્મ કે તપ કરીને દેવલોક આદિના ભોગને ઇચ્છતા નથી, પણ પ્રશસ્ત રાગથી પુણ્ય ગંધાયું હોય તેના ફળરૂપે તેવી સુખસામગ્રી મળી હોય તે તેને ગમતી પણ નથી. શ્રી યશોવિજયજી યોગદૃષ્ટિની સજ્જાયમાં લખે છે:

“શીતળ ચંદનથી પણ ઉપન્યો, અગ્નિ દહો જેમ વનને રે,
ધર્મ-જનિત પણ ભોગ મ્હાં તેમ, લાગે અનિષ્ટ તે મનને રે—
એ ગુણ વીર તણો ન વિસારું, સંભારું દિનરાત રે.”

ગહિરાત્મા ધર્મના ફળરૂપે જે જે ઇચ્છે છે, તે સર્વને અંતરાત્મા તજવા ઇચ્છે છે; કારણ કે યથાર્થ મોક્ષ તો આત્મશુદ્ધિ જ છે તે અર્થે, નિર્જરા થાય તે લક્ષે, અંતરાત્મા તપ-ધર્મનું આરાધન કરે છે. અંતરાત્માને ઇચ્છાનો નિરોધ હોવાથી કર્મની નિર્જરા થાય તેવું, સંવર સહિત તપ થાય છે અને ગહિરાત્માનું તપ હસ્તિસ્નાનવત્ મલિનતાનું કારણ છે. ગહિરાત્મા ગંધાય છે અને અંતરાત્મા ઘટે છે એ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ અંથકાર હવે કરે છે:—

परब्राह्मतिः स्वस्माच्चयुतो घघ्नात्यसंशयम् ।
स्वस्मिन्नहंमतिप्रच्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः ॥४३॥

પોતાને પરમા માની, ગંધાય સ્વચ્છૂંકી નકી;
આત્મામાં આત્મશુદ્ધિમાન, મૂકાય પરને મૂકી. ૪૩

ભાવાર્થ :—પર દ્રવ્યમા કે પર ગુણમાં અહંભાવ જેને વર્તે છે, તેની દૃષ્ટિ આત્મા પ્રત્યે હોતી જ નથી; તેથી તે ગહિરાત્મા છે. પોતાનું ભાન નહિ હોવાથી કે પોતાનું ભાન ચૂકી જવાથી,

પરંતુ માહાત્મ્ય જીવને લાગે છે અને દેહ, ધન આદિ પરમા માહાત્મ્ય જેને હોય તે તેવા પદાર્થો અર્થે આર્ત્ત-ધ્યાન કે રૌદ્ર-ધ્યાન કરી કર્મ બાંધ્યા કરે છે ધર્મનું ભાન ન હોવાથી ધર્મ-ધ્યાન તો તેનાથી ક્યાથી થાય? ધર્મ કરે તો પણ સાસારિક વાસનાઓ હૃદયમાં રાખીને કરે છે, તેથી અવશ્ય કર્મ-બંધ થયા જ કરે છે 'દેહ તે હું' એ ભાવ છૂટ્યા વિના કર્મ-વૃદ્ધિ કેમ અટકે? સંસાર-પરિભ્રમણ કેમ મટે? આત્મા તરફ વૃત્તિ ક્યાથી વળે?

આ દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે, તે દેહથી ભિન્ન છે, અરૂપી, અવિનાશી, અજર, અમર, પરમ આનંદસ્વરૂપ છે એવી જેની દૃઢ માન્યતા થઈ છે એવો અંતરાત્મા 'આત્માથી સૌ હીન' માનતો હોવાથી પરથી આત્માને મુક્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે દેહ પ્રત્યે તેને વૈરાગ્ય વર્તતો હોય છે. સંસાર-પરિભ્રમણથી તે થાકેલો હોવાથી ફરી આવા કલેશમય સંસારમાં જન્મવું ન પડે તેવો માર્ગ તે આરાધે છે; ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગ તેને એઠવાડા જેવા અરુચિકર લાગે છે, તેથી તેની વાસના તેના હૃદયમાંથી નીકળી ગઈ હોય છે પોતાના કે પરના દેહમાં આસક્તિ કરવાથી કર્મ બંધાય છે, એમ અંતરાત્મા જાણતો હોવાથી તેની દૃષ્ટિ દેહ ઉપરથી ઊઠી જાય છે. સદ્ગુરુ-બોધે સુવિચારણા પ્રગટેલી હોવાથી આત્મા તથા તેના ગુણો ઉપર દૃષ્ટિ રાખી જે દેહાદિ દેખાય છે તેને અદૃશ્ય કરે છે; અને આત્મા અરૂપી હોવાથી ઇન્દ્રિયોથી ન દેખાય તેમ છતાં જ્ઞાનદૃષ્ટિથી, સદ્ગુરુના બોધથી અને સત્શાસ્ત્રના અવલંબને આત્મભાવમાં વૃત્તિ રાખી, તેના માહાત્મ્ય આગળ આ સંસાર સ્વપ્ન જેવો વિચારી, સિદ્ધ સમાન સમૃદ્ધિની સ્મૃતિ કરી, અદૃશ્યને દૃશ્ય કરે છે. એ કોઈ અંતરાત્માનું અલૌકિક સામર્થ્ય છે આમ અંતરાત્મા સદ્ગુરુના યોગને અને બોધને સફળ કરે છે, કર્મબંધનાં કારણોથી દૂર રહે છે, ઉદાસ રહે છે કે આત્મભાવમાં તદ્દલીન બની જગતનું વિસ્મરણ કરે છે. તેના પ્રભાવે તે જ્ઞાની મહાત્મા પરથી છૂટે છે અને આત્માને મુક્ત કરે છે.

“ સુખદી સહેલી હૈં અહેલી ઉદાસીનતા;
અધ્યાત્મની જનની તે ઉદાસીનતા ”

શ્રીમદ્ રાજવ્યસ્ર.

હવે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીની આ દૃશ્ય જગત પ્રત્યે કેવી સમજણ, માન્યતા હોય છે તે વિષે ગ્રંથકાર કહે છે :—

दृश्यमानमिदं मूढस्त्रिलिङ्गमवबुध्यते ।

इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम् ॥ ૪૪ ॥

ત્રિલિંગ દૃશ્ય કાયા હું, એટલું મૂઢ માનતો;

અનાદિસિદ્ધ, અવાચ્ય, આત્મા, જો મત જ્ઞાનીનો ૪૪

જેને આ દૃશ્ય જગતની જ શ્રદ્ધા છે, અતીન્દ્રિય જ્ઞાન કે અતીન્દ્રિય સુખના અસ્તિત્વની જેને શ્રદ્ધા જ નથી એવા મૂઢ અથવા બહિરાત્માને ઇન્દ્રિયોથી જણાતું જગત ત્રણ લિંગ રૂપે જણાય છે; એટલે નરજાતિ, નારીજાતિ અને નાન્યતર જાતિ રૂપે જેનું વર્ણન થાય છે, અને ભાસે છે તે સિવાય જગતમાં કંઈ નથી એમ એને લાગે છે.

અતરાત્મા જેને આત્માનુભવ થયો છે, તેને નિ શંકપણે દૃઢ ધ્યું છે કે આ આત્મ-સ્વરૂપ છે તે સ્વભાવસિદ્ધ છે, શબ્દ સંહિત એટલે અવાચ્ય છે, સ્વાનુભવગમ્ય છે. શબ્દ એ આત્માનો ગુણ નથી, પરંતુ પુદ્ગલનો ગુણ છે અને પુદ્ગલના એક પરમાણુમાં તે હોતો નથી, તેથી પુદ્ગલના સ્કંધથી ઉત્પન્ન થનાર શબ્દ, વૈભાવિક ગુણ છે. આત્મા મૂળ દ્રવ્યરૂપે સ્વભાવસિદ્ધ છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષને પોતે કહેવું બીજો ન માને તો ખોટું ન લાગે, કારણ કે શબ્દને પર રૂપે જાણેલ હોવાથી, મારાપણાનો આગ્રહ નહીં હોવાથી, શબ્દ મનાય કે ન મનાય તે સંબંધી કલેશ થતો નથી. કોઈ સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે તે પણ તેને હર્ષ-શોકનું કારણ થતું નથી. મારી સ્તુતિ કે મારી નિંદા, માફ વચન કે મારી આજ્ઞા એમ તેને ભાસતું જ નથી તેથી મૂળ દ્રવ્ય તરફ અંતરાત્માનો

લક્ષ રહે છે અને પર્યાયદૃષ્ટિ તેની ગૌણ થઈ ગઈ હોય છે એ જ શાંતિ અને સુખનું કારણ તેને થયું છે.

“૧ દેહથી લિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એવો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાઓ.

હે! આર્યજનો, અંતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

૨. સર્વ જગતના જીવ કંઈ ને કંઈ મેળવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવર્તી રાજા તે પણ વધતા વૈભવ, પરિ-ગ્રહના સ્રકલપમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેળવવામાં સુખ માને છે, પણ અહો! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પણ ગ્રહવું એ જ સુખનો નાશ છે.

૩. વિષયોથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત્ત છે, તેને શીતળ એવું આત્મસુખ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે?” શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ

હવે અંતરાત્માને પૂર્વકર્મ સત્તામાં પડ્યાં હોય છે તે ઉદય આવતાં શી દશા થાય છે તેનું વર્ણન ગ્રંથકાર કરે છે.—

જાનન્નપ્યાત્મનસ્તત્ત્વં વિવિક્તં ભાવયન્નપિ ।

૫ પૂર્વવિભ્રમસંસ્કારાદ્ ભ્રાન્તિં ભૂયોઽપિ ગચ્છતિ ॥ ૪૧ ॥

આત્મતત્ત્વ પિછાનીને, લિન્ન ભાવી રહ્યા છતાં;

ભ્રાતિના પૂર્વ સંસ્કારે, ભ્રાતિમાં ફરી કેા જતા ૪૫

ભાવાર્થ:—દેહથી આત્મા લિન્ન છે, રાગ-દ્વેષ આત્માનો સ્વભાવ નથી, રાગ-દ્વેષથી કર્મબંધ થાય છે; માટે રાગ-દ્વેષ, શત્રુ-મિત્ર ભાવો તજી, આત્માને આત્મભાવમાં સ્થિર કરવો, કપાય દૂર કરવા એ આત્મહિત છે, એમ જાણતાં છતાં, તેવી ભાવના કરતા રહેવાનો અભ્યાસ પાડવાના પુરુષાર્થમાં રહેવા છતાં, અવિદ્યાનો અનાદિનો અભ્યાસ હોવાથી તેવા તેવા નિમિત્તો પામીને પાછા બહિરાત્મ-ભાવો

જીવને સ્ફૂરી આવવાનો લય રહે છે, એમ અંથકાર જાણાવે છે. અંતરાત્મપણું કે સમ્યક્દર્શન હોય ત્યારે જીવને સમ્યક્દર્શનના આઠ અંગ પ્રગટ હોય છે. નિ શંકિતપણુ, નિષ્કાંક્ષિતપણુ, નિર્વિચિકિત્સા, અમૂઢદષ્ટિ, ઉપગૂહન, સ્થિતિકરણ, વાત્સલ્ય અને પ્રભાવનાઃ આ આઠ સમ્યક્દર્શનનાં અંગ છે. મિથ્યાત્વ કે ભ્રાંતિનો ઉદય થતાં એ આઠે ગુણો પર આવરણ આવે છે. એટલે જાણે તે મૂળ માણસ જ ન હોય એવું બની જાય છે

‘સાક્ષરા વિપરીતા રાક્ષસા ભવન્તિ’ એટલે ‘સાક્ષરા’ એ ત્રણ અક્ષરો અવળા વાચવાથી ‘રાક્ષસા’ વંચાય છે તેમ માણસનું હૃદય પલટાતાં તે મોક્ષમાર્ગ મૂકી દઈ સસાર વધારે તેવું વર્તન કરી દીર્ઘસંસારી બને છે. આવો મિથ્યાત્વનો પ્રભાવ છે.

પૂર્વની ભ્રાંતિ કે વિભ્રમના સંસ્કારોમાં ચારિત્રમોહનો ઉદય પણ હોય છે એટલે કેઈ જીવને મિથ્યાત્વનો ઉદય ન હોય અને પ્રત્યાખ્યાની કે અપ્રત્યાખ્યાની કપાયનો કે નોકપાયનો ઉદય પણ હોય તો સમ્યક્દર્શન રહે અને સાધુપણું કે શ્રાવકપણુ ભાવમાંથી આવ્યું જાય આવો પણ કર્મના ઉદય હોય છે. આવરણ પણ પલટાઈ જાય છે આમ ઘણી વખત બને છે. માટે ચેતતા રહેવા જ્ઞાની પુરુષો ઉપદેશ કરે છે. નિમિત્તાધીન જીવ ન્યા સુધી છે, ત્યાં સુધી ઉત્તમ નિમિત્તોનો યોગ મેળવવા જ્ઞાની પુરુષો વારંવાર ભલામણ કરે છે.

“ નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઈન્દ્રિયજન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઈન્દ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારને વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્ત કરીને જેને કપાય ઉદભવે છે એવા જીવને જેટલો બને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો ઘટે છે. અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે; સત્સંગના અયોગે તથા પ્રકારના નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ઠાણે ઠાણે, પ્રસંગે પ્રસંગે, નિમિત્તે નિમિત્ત સ્વદશા પ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

રાગ-દ્વેષ તથા મધ્યસ્થ થવાનો ઉપદેશ હવે અંતકાર મહર્ષિત કરે છે :—

અચેતનમિદં દૃશ્યમદૃશ્યં ચેતનં તતઃ ।

ક રુખ્યામિ ક તુખ્યામિ મધ્યસ્થોઽહં ભવામ્યતઃ ॥૪૬॥

દૃશ્ય તો હું જડ જાણુ, આત્મા અદૃશ્ય માનતો;

કરું ક્યાં રોષ કે તોષ, રહુ મધ્યસ્થ તેથી તો ૪૬

ભાવાર્થ :—પાત્ર ઇન્દ્રિયોથી જાણાતું આ દૃશ્ય જગત તો અચેતન છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો, પુણ્નલના સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ, એ પાત્ર ગુણોને ગ્રહણ કરી શકે છે પુણ્નલમાં જાણવાની શક્તિ જ નથી તો જે જાણે નહીં, સામો જવાબ દે નહીં, તેના પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ કોણુ રાખે ?

આ વારંવાર વિચારી હૃદયગત કરે તેને રાગ-દ્વેષ મંદ થઈ દૂર થવાનું કારણ બને તેમ છે. આપણે બીજા ઉપર રાગ કરીએ તે એવી આશાથી કરીએ છીએ કે જેના ઉપર રાગ કરીએ છીએ તેને તે સારું લાગશે, પ્રસન્ન થશે અને આપણા ઉપર બદલામાં રાગ કરશે, પરંતુ આપણા પ્રેમનો પ્રત્યુત્તર ન મળે તે પ્રત્યે પ્રાપ્ત રાગ થવો કે વધવો સંભવતો નથી માટે અચેતન એવા આ દૃશ્ય જગતમાં ક્યાય રાગ કે દ્વેષ કરવો ઘટતો નથી.

કોઈ કહે કે ભલે અચેતન પદાર્થો પ્રત્યે પ્રેમ કે દ્વેષ ન થાય, પણ ચેતન આત્મા પ્રત્યે તો રાગ-દ્વેષ થવો સંભવે છે. તેને અંતકાર યુક્તિપૂર્વક અંતરાત્માના મુખે બોલાવે છે કે ચેતન તો અરૂપી પદાર્થ છે જેમ આકાશ દેખાતું નથી તો તેની સાથે વાતચીત કે કે રાગ-દ્વેષ કરવા કોઈ જતું નથી તેમ આત્મા તો ઇન્દ્રિયોથી જાણાય તેવો પદાર્થ નથી. જે જાણાય નહિ તેની સાથે શું વાત કરવી, કેવી રીતે પ્રીતિ બાંધવી કે શા અર્થે દ્વેષ કરવો ?

કોઈ કોઈ સ્થળોમાં પવન જોશથી ચાલે ત્યારે અવાજ થાય છે પણ ત્યાં કોઈ તેના પ્રત્યે રાગ કરવા કે કલહ કરવા જતું નથી.

તેમજ કોઈ બાળકને ભૂતનો વળગાડ હોય ત્યારે હસે કે ગાળે
હે, પણ ભૂત દેખાતું નથી તેના પ્રત્યે કોઈ રાગ-દ્વેષ કરતું નથી
જે દેખાય નહિ, ઓળખાય નહિ તેના પ્રત્યે પણ રાગ-દ્વેષ
કરવો ઘટતો નથી.

માટે અંતરાત્મા કહે છે કે આ દૃશ્ય જગત જ્ઞાનશૂન્ય
(અચેતન) છે તેથી તેના પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ કરવો ઘટતો નથી. તથા
ચેતન તો અરૂપી દ્રવ્ય છે. મને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન નથી, તેથી
અરૂપી ચેતન દૃશ્ય તો છે નહિ, તો તેના પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ ક્યાંથી
થાય ? માટે હું તો મધ્યસ્થ રહું છું એટલે જડ કે ચેતન કોઈ
પ્રત્યે રાગ-દ્વેષની વૃત્તિ થતી નથી. ગાથા ૧૮મીમા બોલવા સંબંધી
મૌન થવા અર્થે વિવેચન કર્યું છે તેવું જ આ ગાથામાં રાગ-દ્વેષને
ક્યાંય, જડ કે ચેતનમા સ્થાન મળે તેમ નથી એવી વિચારણા
પ્રદર્શિત કરી મધ્યસ્થ કે સમભાવની પ્રધાનતા દર્શાવી છે

હવે ત્રણ આત્મદશાઓમા અહણ-ત્યાગની મર્યાદા ગ્રંથકાર
પ્રરૂપે છે :—

ત્યાગાદાને વહિર્મૂઢઃ કરોત્યધ્યાત્મમાત્મવિદ્ ।

નાન્તર્વહિરુપાદાનં ન ત્યાગો નિષ્ઠિતાત્મનઃ ॥૪૭॥

બાહ્ય ત્યાગે, અહિ મૂઢ, જ્ઞાનીની શુદ્ધ વર્તના,
નિષ્ઠિતાત્મા ન ત્યાગે કે, અહિ બાહ્યાન્તરે જરા. ૪૭

ભાવાર્થ:—બહિરાત્માને ઇન્દ્રિયોથી જણાતા દૃશ્ય જગતનું
માહાત્મ્ય હોવાથી, તથા તેના જેવા ઘણા બહિરાત્માઓ બાહ્ય ક્રિયા
દાન, પૂજા, ભક્તિ, ઉપવાસ આદિને ધર્મ માનનારા હોવાથી તે
પ્રવાહમાં જ ધર્મ પ્રવૃત્તિ બહિરાત્માની થાય છે. પોતે બાહ્ય ધર્મ
ક્રિયાઓ દેખે છે, બીજા પણ તેને પ્રગંસે છે, તેથી અંતરગ ધર્મ-
જે સમ્યક્ દર્શનાદિ તથા તેના લક્ષણ શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા
આદિ આદિ તરફ તેની દૃષ્ટિ વળતી નથી પોતે જ કરે છે તેમા

સંતોષ માની, તેનું માહાત્મ્ય ગાયા કરે છે, તેથી સત્સંગ આદિનું માહાત્મ્ય લાગતું નથી, કે તેવો યોગ પુણ્યના ઉદ્યે મળી આવે, તો તેની દૃષ્ટિ બાહ્ય ભાવોમાં જ રમ્યા કરે છે અને સત્સંગનો લાભ તેને પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ થઈ પડે છે.

લૌકિક વ્યવહારમાં બહિરાત્માની જેમ પૈસા, લાગવગ, મોટાઈ, વગેરે તરફ દૃષ્ટિ રહે છે તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ મોટા ગણાવાની, વ્રત-નિયમોની, દાન-પૂજા આદિની મહત્તા જીવને વળગેલી હોવાથી પરમાર્થની જિજ્ઞાસા જાગવી તેને દુર્લભ થઈ પડે છે. શાસ્ત્રો વાંચ્યા છતાં, મોટી મોટી વાતો સુખથી કર્યા છતાં જીવને જગતના સુખની વાસના હૃદયમાંથી ખસવી દુર્લભ થઈ પડે છે આત્માને સત્સુખની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, તેનું દુઃખ બહિરાત્માને લાગતું નથી, સમજાતું પણ નથી. આત્મગુણ પ્રગટાવવાની દૃષ્ટિ તેને થતી નથી તેવી આત્મહિતની વાતોમાં રસ પણ આવતો નથી. માત્ર પુણ્યબધની ક્રિયાઓમાં બાહ્યદૃષ્ટિથી ધર્મ માની તેમાં બહિરાત્મા મગ્ન રહે છે, તેથી સત્ય ધર્મથી તે દૂર ને દૂર રહે છે.

આત્મજ્ઞાની મહાત્મા આત્મગુણ સાધવા પુરુષાર્થ કરે છે. મિથ્યાત્વને પ્રેષે તેવો સંગ, તેવી ક્રિયા, તેવાં શાસ્ત્રોથી ચેતતો રહે છે; કષાયનાં કારણોથી દૂર રહે છે; સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્વિચાર દ્વારા પોતાની યોગ્યતા વધારવાની ચિંતા તેને હોય છે પ્રાપ્ત દશાથી સંતોષ નહીં માનતાં, કષાયને મદ કરી વ્રત આદિથી તે આત્માને ઉજ્જવળ કરે છે, પ્રમાદ, વિષય-વાસના આદિ શત્રુઓનો જય કરવાની ભાવના નિરતર રાખે છે આત્મ-નિર્મળતા એ જ પોતાની સંપત્તિ સમજી કર્મ દૂર કરી સંપૂર્ણ શુદ્ધતાના લક્ષે તેનો પુરુષાર્થ હોય છે. બારમા ગુણસ્થાન સુધી અંતરાત્મદશા છે. તે વિભાવ તજી, સ્વભાવને ભજે છે

પરમાત્મદશા તેરમે ગુણસ્થાનકે અને ચૌદમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. તેમને ગ્રહણ-ત્યાગની બુદ્ધિપૂર્વક કંઈ પ્રવૃત્તિ હોતી

નથી; મોહનો ક્ષય કરી અનંત સુખમાં ગિરાજે છે, તે પરમાત્માને કર્મના ઉદય-ચોગે દેહનો સંગ હોય, તોપણ નિ સંગ અપ્તમશ્વર તેમનો હણાતો નથી.

હવે મનને કેમ પ્રવર્તાવવાથી જીવ ઉન્નતિ સાધી શકે તે વિષે અંથકાર દર્શાવે છે:—

યુક્તીત મનસાત્માનં વાક્કાયાભ્યાં વિયોજયેત્ ।

મનસા વ્યવહારં તુ ત્યજેદ્વાક્કાયયોજિતમ્ ॥૪૮॥

ચોગે આત્મા મન સાથે, વાણી-કાયાથી છોડીને;

મનથી વાણી-કાયાના વર્તને વૃત્તિ છોડી દે. ૪૮

ભાવાર્થ:—૩૬મી ગાથામાં મન વિષે જણાવેલું છે કે આત્મા જ મનન કરવાનું કામ કરે ત્યારે તેનું નામ મન પડે છે.

“દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય, પ્રાણ;

આત્માની સત્તા વડે તેહ પ્રવર્તે જાણ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આમ મન અને ઇન્દ્રિયો આત્માની સત્તાથી પ્રવર્તે છે. ઉપનિષદમાં એક કથા આવે છે, તેમાં આત્મશક્તિઓ કલક કરે છે, સર્વ પોતપોતાની સત્તા સર્વોપરિ સાબિત કરવા મથે છે. પછી એવા નિર્ણય ઉપર આવે છે કે જેના ગયા છતાં પણ આલે તે સર્વોપરિ નથી એમ જાણવું. તે સાબિત કરવા એક પછી એક આલી નીકળે છે. દેહના હાથ, પગ કામ ન કરે તોપણ આડ્યું, જીભ કામ ન કરે તોપણ આડ્યું, નાક કામ ન કરે તોપણ આડ્યું, કાન કામ ન કરે તોપણ આડ્યું, આંખ કામ ન કરે તોપણ આડ્યું. મન કામ ન કરે તોપણ આડ્યું, પ્રાણ કામ ન કરે તોપણ આડ્યું. પણ આત્મા નીકળી ગયો એટલે મડદુ પડ્યું રહ્યું. એમ દર્શાવી ‘આત્માથી સૌ હીન’ સાબિત કર્યું છે.

એ જ ભાવ આ ગાથામાં સંક્ષેપે કહ્યો છે કે આત્માને મન સાથે યોજે એટલે ભાવ આત્મા અને મન બુદ્ધિ નથી. આત્માને યોજખવો હોય તો વચન અને કાયાથી પાછા હઠો, તેનો આગ્રહ, તેની મમતા મૂકો; વચન અને કાયામાં આત્મભાવ ન રાખો. આટલો યોજે યોછો થશે તો મન હલકું ફૂલ જેવું થશે અને આત્મ-વિચારને યોગ્ય બનશે દેહાધ્યાસનો આધાર વચન અને કાયા છે.

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહીં લોકતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ ”

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર.

વાણી અને કાયાની પ્રવૃત્તિ પૂર્વકર્મના બળે થાય તે પોતાની નથી એમ મનથી વિચારવું. પુદ્ગલની પ્રવૃત્તિ વચન અને કાયા દ્વારા થાય છે, તે પુદ્ગલની માની મન દ્વારા તેનો સબંધ છોડવો એમ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં જણાવ્યું વચનથી કે કાયાથી જે થાય તે ‘મેં કર્યું’, ‘કેવું સારું કર્યું’, ‘લોકો તેથી મને વખાણશે કે વખોડશે’ આદિ વિકલ્પો મનને આત્મા ભણી વાળી, તણ દેવા કે ભૂલી જવા યોગ્ય છે. પુદ્ગલના ધર્મો કે પુદ્ગલથી થતી ક્રિયા પર માની પારકી પંચાતમાંથી મન કે આત્માને પાછો વાળવો એ શાંતિનો માર્ગ છે. મન અને આત્માનુ ઐક્ય સાધી, વચન અને કાયાની મમતા તથા તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેની વૃત્તિ મનને (આત્માને) સમજાવીને મૂકી દેવી; તો રાગ-દ્વેષ ટળશે.

“આત્માને આટલું જ પૂછવાની જરૂર છે કે જો મુક્તિને ઇચ્છે છે, તો સંકલ્પ-વિકલ્પ-રાગ-દ્વેષને મૂક અને તે મૂકવામાં તને કંઈ બાધા હોય તો તે કહે? તે તેની મેળે માની જશે; અને તે તેની મેળે મૂકી દેશે. જ્યાં ત્યાંથી રાગ-દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે.”

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર

હવે દેહને આત્મા માનનારને જગત કેવું ભાસે છે અને આત્મામા આત્મ-દૃષ્ટિ જેની થઈ છે તેને જગત કેવું લાગે છે તે વિષે અંતરાર જણાવે છે :—

જગદેહાત્મદૃષ્ટીનાં વિશ્વાસ્યં રમ્યમેવ વા ।

આત્મન્યેવાત્મદૃષ્ટીનાં ક વિશ્વાસઃ ક વા રતિઃ ॥૪૧॥

દેહાત્મદૃષ્ટિને ભાસે વિશ્વાસ્ય, રમ્ય અથા બધાં;

સ્વાત્મામાં આત્મદૃષ્ટિને, ભવે વિશ્વાસ, રાગ કયાં? ૪૬

ભાવાર્થ:—‘જેની જેવી દૃષ્ટિ, તેની તેવી સૃષ્ટિ’ એમ દૃષ્ટિનાં વિષે કહેવાય છે, જેણે લાલ ચશ્માં પહેર્યા હોય તેને બધું લાલ દેખાય, જેણે કાળાં ચશ્માં પહેર્યા હોય તેને બધું કાળું ભાસે છે. તેમ જેનું અંતરંગ કે માન્યતા એમ છે કે દેહ છે તે જ હું છું, તેને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જણાતું આ દૃશ્ય જગત વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય અને સુંદર ભાસે છે.

નદીકિનારે ઊભા રહીને પાણી જોઈ રહ્યા હોઈએ તેટલામાં તો કેટલાય મણુ પાણી ચાલી ગયું હોય, થોડીવાર પહેલાં એવેલા પાણીમાનું એક પણ ટીપું નજરે ચઢતું ન હોય, તો પણ અર્થાર્થ વિચાર વિના આપણને તેની તે જ નદી ભાસે છે.

વળી દીવાની ન્યોત તરફ જોઈએ તો તેનો તે જ દીવો ભાસે છે, પણ સૂક્ષ્મ વિચારે વિચારી જોઈએ, તો જે પ્રકાશિત પરમાણુઓ, બળતા ગેસરૂપે પ્રકાશતાં હતા તે ધૂણી થઈને ઊડી ગયાં, તેલમાંથી ગેસરૂપ બની ન્યોતમાં આવી નવાં કેટલાંય ઢાળલ ધર્મ પ્રકાશવા લાગ્યાં, વળી તે ધૂણીરૂપે આલ્યાં ગયાં, છતાં મૂઢતાને લઈને જીવને લાગે છે કે મારો કરેલો સુંદર દીવો પ્રકાશી રહ્યો છે. જેને સુંદર માને છે, માટું માને છે, તે તો ધૂમાડો ધર્મ, ચોલા તણ તેના ઘરને પણ તણને ચાલી જાય છે, છતાં તેની જગા લેનાર અન્યને જીવ માટું ને સાટું માન્યા જ કરે છે, તેવું જ આ દેહનું સ્વરૂપ છે. જન્મતી વખતે હતા તે અવયવોનું એક પણ પરમાણુ અત્યારે નથી છતાં મારો દેહ અને સારો દેહ જીવને લાગ્યા જ કરે છે, તે અવિચારનું કાળ છે.

આત્મ જ આત્મા જગતનું સ્વરૂપ પલટાતું છતાં વિચાર વિના જીવને સમજાતું નથી, તેથી દેખાય છે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય અને સારું, રમ્ય, હિતકારીરૂપ માન્યતા રહે છે.

આત્મા આત્મારૂપે ત્રણે કાળ રહે એવો અસ્યયોગી, અવિનાશી, સ્વાત્માવિક પદાર્થ છે, તથા દેહ પુદ્ગલના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો, સણે ક્ષણે પલટાતો, દૃશ્ય અને જડ પદાર્થ છે તેનો વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી, આમ જેને સત્સંગ, સદ્ગુરુયોગે સમજાવું છે, મનાયુ છે એવા અંતરાત્માને જગત્ પ્રત્યે વિશ્વાસ વર્તેલો નથી, કારણ કે તે એકરૂપે ત્રણે કાળ રહેનાર નથી, માયાવીના ખેલ જેવું અમતકારી દેખાતું છતાં નાશવત, સોડક અને પોતાને ભુલાવી પરિભ્રમણ કરાવનાર સમજાય છે. જગતમા ક્યાય પ્રેમ કે વિશ્વાસ કરવા જેવું વિચારવાનને લાગતું નથી; પરંતુ જગત્ અને જગતનાં કારણોથી દૂર રહી, તેનો વિશ્વાસ તણ, આત્મા જ અનંત સુખનુધામ છે એવી માન્યતા આત્મદૃષ્ટિવંત જીવની હોય છે.

હવે ગ્રંથના મધ્યભાગમા ગ્રંથકાર સારભૂત વસ્તુને વળગી રહેવા કેવા ભાવે જીવવું તેનો ઉપાય દર્શાવે છે —

આત્મજ્ઞાનાત્પરં કાર્ય ન બુદ્ધૌ ધારયેચ્છિરમ્ ।

કુર્યાદર્થવશાત્કિञ્ચિદ્ વાક્કાયાભ્યામતત્પરઃ ॥૫૦॥

આત્મજ્ઞાન વિના ક્યાય, ચિત્ત દો ચિરકાળના;

આત્માર્યે વાણી કાયાથી, વર્તો તન્મયતા વિના. ૫૦

ભાવાર્થ:—૪૮ મી ગાથામાં વચન અને કાયાને પર બાણી મનને આત્મા સાથે યોજવું એમ કહ્યું, પણ તેટલાથી પતે તેમ નહીં લાગવાથી ગ્રંથકાર મનને મુખ્ય કામ સોપે છે. કારણ કે કહેલી શિખામણ અભ્યાસ વિના ક્ષણીભૂત થતી નથી.

આત્મજ્ઞાન પ્રિવાય ખીલું કોઈ કાર્ય મનમાં ઘણા વખત મુદ્ધી ધારણ કરવા યોગ્ય નથી કારણ કે દરેક કાર્ય, વિચાર પોતાના

સંસ્કાર પાછળ મૂકીને જાય છે. માટે મોક્ષે જવું હોય તેણે આત્મા સિવાય બીજી બાબતનું માહાત્મ્ય મનમાં રાખવું ઘટતું નથી. તેવી ક્રિયા કારણસર કરવી પડે, કાયા, વચન વડે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ તેમાં તન્મય થવું ઘટતું નથી. દેહાદિ ધર્મનાં સાધને ટકાવવા પૂરતી ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તતાં પણ આત્માનો લક્ષ ન સૂઝા તેવી સાવધાની રાખવા અંથકાર પ્રેરણા કરે છે.

જાપાની કહેવતોમાં એક એવી કહેવત છે કે પક્ષીઓ માથા ઉપર થઈને ભલે ઉડતાં, પણ માથામાં માળો કરી ન બેસે તેવી સાવધાની રાખવી ઘટે છે. તેમ મનમાં વિચારો આવી આવ્યા જાય તે બહુ હાનિ નહિ કરે; પરંતુ તેને તે જ પ્રકારના વિચારોનો પ્રવાહ અસુક કાળ સુધી ચાલુ રહ્યો તો તે મનમાં ઘર કરી બેસશે. પછી તે વિચારો દૂર કરવા માગશે તો પણ સહેલાઈથી દૂર નહીં થાય. માટે પ્રથમથી જ ચેતતા રહેવું કે પક્ષીઓ માથામાં માળો ન બાંધે.

વાણી અને કાયાના કાર્યો પોતાના માનવાનો અભ્યાસ દૂર કરવા માટે આત્માને જાણવો, સંભારવો, વિચારવો, સાંભળવો, ગ્રંથવો, ઇચ્છવો, ભાવવો, આ કામ કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવે તો પર વસ્તુમાં વચન, કાયા દ્વારા મન પ્રેરણા છે તે પ્રવૃત્તિ અટકે અને આત્મપરિણતિ પ્રત્યે વૃત્તિ ટકે.

“આત્મભાવના ભાવતાં, જીવ લહે કેવળ જ્ઞાનરે.”

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ

જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, આત્માની પ્રતીતિ આવી છે, તેણે તો હવે આત્મસ્થિરતા સાધવા સતત અતર્મુખ ઉપયોગ રાખવાકુપ, આદિત્રની આરાધના કર્તવ્ય છે—

“સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગુણનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગુણનો મુખ્ય માર્ગ છે. પણ તે મંથમાર્ગે દેહાદિ સાધન છે, તેના

નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. કંઈ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં ગ્રહણ કરાવી છે. કેવળ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવળ સૂમિકા નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે અને નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણાસહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે, અને કંઈ વિશેષ અંશમા સ્ખલિત થાય, તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવ અસયમપણે ઉપયોગપ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકલનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાચ સમિતિ કહેવાય છે ”

શ્રીમદ્ ગણચંદ્ર

હવે તેવો અભ્યાસ બાહ્ય દૃશ્ય જગતથી વૈરાગ્ય, અને અંતરમાં આનંદ આવે તો જ થાય તે અર્થ આગળની ગાથા અંશકાર પ્રકાશે છે —

યત્પશ્યામીન્દ્રિયૈસ્તન્મે નાસ્તિ યન્નિયતેન્દ્રિયઃ ।

અન્તઃ પશ્યામિ સ્થાનન્દં તદસ્તુ જ્યોતિરુત્તમમ્ ॥ ૫૧ ॥

જે દેખું ઇન્દ્રિયોથી તે. મારું ના, મુજ રૂપ કે-

ઇન્દ્રિયો શેષી અંતરમાં. દેખુ સ્થાનદ દીપ હો. ૫૧

ભાવાર્થ.—૧૬મી ગાથામાં બહિરાત્માને પોતાની ભૂલ, પરિભ્રમણનું કારણ શોધતાં, સમન્વઈ, ત્યારે તે બોલી ઊઠ્યો કે ઇન્દ્રિયરૂપી દ્વારે મારફતે ઉપયોગ બહિર્મુખ થતા સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ વિષયોના આકર્ષણથી હું સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયો અને આટલો લાભો કાળ ભટકવા છતાં મેં મારું સ્વરૂપ ન જાણ્યું. તે જ ભાવ આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં અંતરાત્મા જણાવે છે કે ઇન્દ્રિયોથી જે જે હું જોઉં છું, તેમાંના કોઈ પદાર્થ મારે દર્શો

નહીં. કારણ કે પુદ્ગલના વિશેષ ગુણો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ તેને જ જાણવાની ઇન્દ્રિયોમાં શક્તિ છે. તેથી જે જણાય તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. આત્મા તો ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય નથી. તેથી ઇન્દ્રિયોને આધારે અનત કાળથી પુદ્ગલના ગુણોનો પરિચય જીવને થયો છે, તેના જ સંસ્કાર જીવ ઉપર પડ્યા છે; તેથી જે કંઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણે તે પ્રત્યે ઇષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ દેહાદિને ધોરણે જીવ કર્યા કરે છે, તેથી કર્મ બંધાય છે, તે ભોગવવા ભવ ધારણ કરવા પડે છે. આમ જાણી ઇન્દ્રિયના વિષયો અંતરાત્માને પ્રિય લાગતા નથી, સંસારનાં સુખ પણ અનિષ્ટ લાગે છે. તેથી વૈરાગ્ય સદાય રહ્યા કરે છે.

“શીતળ ચંદનથી પણ ઉપન્યો અગ્નિ દહો જેમ વનને રે,
ધર્મ-જનિત પણ ભોગ ઇહાં તેમ, લાગે અનિષ્ટ તે મનરે રે—
એ ગુણ વીર તણો ન વિસારું, સંભારું દિન રાત રે.”

શ્રી યશોવિજયજી

ઇન્દ્રિયોનું આકર્ષણ અંતરાત્માને મટવાથી, ઇન્દ્રિયસંયમ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇન્દ્રિયો રોકી અંતરમાં જોઈ છુ, તો આનંદ સ્વરૂપ, જ્ઞાનત્યોતિમય, ઉત્તમ આત્મસ્વરૂપ જણાય છે તે મારું સ્વરૂપ છે, એમ ગાથાના ઉત્તરાધમાં અંતરાત્મા કહે છે.

૩૦મી ગાથામાં અંતરાત્માને જે પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરવા જણાવ્યું હતું, તેનો ક્રમ આમ જણાવ્યો:—

૪૮મી ગાથામાં મન અને આત્માનું ઐક્ય સમજાવી, વચન અને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિથી વિમુખ કરવા કહ્યું હતું.

હવે આ ગાથામાં ઇન્દ્રિયોથી વિમુખ કરી ઉપયોગ ઉપયોગ પ્રત્યે વળ્યો ત્યાં પોતાનું ઉત્તમ જ્ઞાન-ત્યોતિમય, આનંદ સ્વરૂપ પોતાને ભાસ્યું તેનો અનુભવ અંતરાત્માએ આ ગાથામાં ગાયો છે.

“સદ્ગુરુના ઉપદેશથી આગ્યું અપૂર્વ જ્ઞાન,
નિજપદ નિજ માંહિ લહું, દૂર થયું અજ્ઞાન.
ભાસ્તું નિજ સ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ,
અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ.”

શ્રીમદ્ રાજમંદ્ર

જે અભ્યાસના ળળે પરમાત્મસ્વરૂપ પમાય છે, તેની શરૂઆતમાં અંતરાત્માને કેમ લાગે છે અને અભ્યાસદશામાં કેવા ભાવ રહે છે તેનો પોતાને થયેલો અનુભવ ગ્રંથકાર મહાત્મા હવે પ્રકાશે છે:—

सुखमारब्धयोगस्य वहिर्दुःखमथात्मनि ।

वहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥૫૨॥

યોગારંભે મૂંઝે સુખ, બાહ્યમાં, દુઃખ અંતરે;
અભ્યસ્તાત્મા સુખી અંતર, દુઃખી બાહ્ય સુખે, અરે! પર

ભાવાર્થ:—અનાદિ કાળથી જીવને ઈન્દ્રિય-વનમા વિષય-વૃક્ષોની શોભામાં લહેર કરવાની ટેવ પડી છે. તે પ્રત્યે અરુચિ, વૈરાગ્ય જાગ્યા છતાં, હૃદયથી તે ટેવના સંસ્કાર એકદમ જતા નથી. તેથી મોક્ષમાર્ગનો જેને યોગ થયો છે એવા અંતરાત્મારૂપ આરબ્ધ-યોગીને ઈન્દ્રિયોના વિષયની રમત રોકાય ત્યારે એક પ્રકારે શરૂઆતમાં દુઃખ લાગે છે અને ધ્યાન, વિચારણા પૂરી થયે દૃશ્ય જગતમાં વૃત્તિ વળે, ત્યારે પ્રસન્નતા, પૂર્વના સંસ્કારોને લીધે, લાગે છે.

શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીને નિશાળમાં ગોંધાઈ રહેલું અઘડું લાગે છે, અને શાળાનો વળત પૂરો થયે કે છૂટી મળતાં સુખ ભાસે છે, તેમ પરમાર્થમાર્ગના અભ્યાસીના ચિત્તમાં શરૂઆતમાં ઈન્દ્રિય અને મનને રોકવામાં પરિશ્રમ વેઠવો પડે છે, તે કષ્ટમય લાગે છે અને ઈન્દ્રિય દ્વારા દૃશ્ય જગતમાં ઉપયોગ જતા આરામ કે સુખ ભાસે છે. પરંતુ અભ્યાસમાં રસ પડવા લાગે, પાસ થવાની, ઉચિત

નંબર પ્રાપ્ત કરવાની ગરજ જાગે, ત્યારે વિદ્યાર્થીને રજાનો દિવસ પણ ગમતો નથી; તેમ પરમાર્થ-માર્ગમાં આગળ વધેલા અંતરાત્માને અપ્રમત્ત યોગ સાધવાની ઉત્કંઠા જાગ્યા પછી, કર્મના ઉદયે એટલે આરિન્ધ્ર મોહના બળે ધ્યાનમાથી વૃત્તિ, આહાર આદિ બાહ્ય જરૂરીઆતોમાં વળે, તે પણ તે અભ્યસ્ત યોગીને દુઃખરૂપ લાગે છે. તે જ ભવે તીર્થંકર થવાના હોય તેવા મુનિ મહાત્માને પણ આરિત્રમોહ નામના કર્મનો ઉદય અપ્રમત્ત દશામાં અંતર્મુહૂર્તથી વિશેષ ટકવા દેતો નથી. પરંતુ તે પાછા અંતર્મુહૂર્તમાં તો અપ્રમત્ત દશા ફરી પ્રાપ્ત કરે છે, વળી કર્મનો હુમલો હઠાવી દે ત્યારે પ્રમત્ત દશામાં અંતર્મુહૂર્ત રહી ફરી અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત કરે છે, આમ રાતદિવસ તે પુરુષાર્થ કરી કર્મ બપાવી શ્રેણિ પર ચઢી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આમ સાડાબાર વર્ષથી અધિક કાળ સુધી શ્રી મહાવીર ભગવાનને પણ નિરંતર મથવું પડ્યું હતું.

ઉત્તમ અંતરાત્માને બાહ્ય વૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ દુઃખરૂપ લાગે છે, તેથી તેમનો બોધ નિવૃત્તિને અર્થે જ હોય છે

(નારાયણદ)

“અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યા રહી ન મિત્રતા!

અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય ગ્રેમ ત્યાં, વિચિત્રતા!

ઉઘાડ ન્યાય-નેત્રને, નિહાળ રે! નિહાળ તું;

નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી, તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું”

વિશેષાર્થ:—જેમા એકાંત અને અનંત સુખના તરંગ ઊછળે છે, તેવાં શીલ-જ્ઞાનને, માત્ર નામનાં દુઃખથી કંટાળી જઈને, મિત્રરૂપે ન માનતાં તેમાં અભાવ કરે છે, અને કેવળ દુઃખમય એવા જે સંસારનાં નામ માત્ર સુખ તેમાં તારો પરિપૂર્ણ ગ્રેમ છે, એ કેવી વિચિત્રતા છે! અહો! ચેતન, હવે તું તારા ન્યાયરૂપી નેત્રને ઊઘાડીને નિહાળ, રે! નિહાળ નિહાળીને શીઘ્રમેવ નિવૃત્તિ એટલે મહા વૈરાગ્યને ધારણ કર અને મિથ્યા કામ-ભોગની પ્રવૃત્તિને બાળી દે”

ભાવનાબોધ-શ્રીમદ્ ગજાંદ

હવે તે અભ્યસ્ત દશા, જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રાપ્ત થાય છે, માટે જ્ઞાનદશા પામવા કેવા પ્રકારે પ્રવર્તવું તે વિષે ગ્રંથકાર પુરુષાર્થપ્રેરક શબ્દોમાં જણાવે છે:—

તદ્વ્યાત્તત્પરાન્પૃચ્છેત્તદિચ્છેત્તત્પરો ભવેત્ ।

યેનાવિદ્યામય રૂપં ત્યક્ત્વા વિદ્યામયં વ્રજેત્ ॥ ૫૩ ॥

તે કહો, તે પૂછો સૌને, તે ઇચ્છો, તન્મય રહો,
જેથી મિથ્યાત્વ મૂકીને, જ્ઞાનાવસ્થા તમે ગ્રહો, ૫૩

ભાવાર્થ:—એક શ્રીમંત શેઠ હતા. તેને સર્વ પ્રકારનું સામારિક સુખ હતું માત્ર એક પુત્રની ખામી હતી. વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા આવી, ઘણી દવાઓ, યાધાઓ, સાધના કર્યા છતાં પુત્રની પ્રાપ્તિ ન થઈ. પ્રારબ્ધયોગે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેને પુત્ર થવાથી સામારિક સુખની પૂર્ણતા તેને ભાસવા લાગી પુત્રને ઉછેરવાને, લણાવવાને, સંસ્કારી બનાવવાને તેણે ઉત્તમ યોજના ભારે ખર્ચ કરીને કરી. પુત્ર પણ પૂર્વના સંસ્કારે સદ્ગુણી, વિદ્વાન, યુવાન અને રૂપાદિ ગુણે પ્રધાન બન્યો. વૈરાગી હોવા છતાં તેના પિતાએ આગ્રહથી મુલક્ષણી કન્યા સાથે વિવાહ કર્યો.

એકાએક વૈરાગ્યધાર વધતાં તે શેઠનો સદ્ગુણી, યુવક પુત્ર ક્યાંય રાત્રે ચાલ્યો ગયો. સવારે ખગર મળતા શેઠ ખેદગિન્ન, મહા દુઃખી બની શોક-સાગરમાં ડૂબી ગયા. થોડી વારે ચારે બાજુ તપાસ કરાવી પણ પત્તો લાગ્યો નહીં. ગામના લોકો, પરગામના લોકો જે જે તેમને મળવા આવે તેમને પુત્રનાં વખાણની વાતો શેઠ કરે, કોઈને પરદેશથી આવેલો સાલજો તો પોતાના પુત્રની ભાળ માટે પૂછે, ક્યારે પાછો આવશે તેની ઇચ્છા કરે, એકાંતમાં બેઠા હોય તોપણ પુત્રમાં જ શેઠનું મન રોકાયેલું હોય કોઈપણ પ્રકારે પુત્રનાં દર્શન થાય તે જ તેની પ્રવૃત્તિ હતી.

આમ વિચારવાન જીવે તે વૃદ્ધ શેઠની પેઠે આત્મા વિષે જ વાત કરવી ઘટે છે કે અરૂપી એવા આત્મા માટે મોટા ચકવર્તી

જેવા સુખી જીવોએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી એક આત્મ-ઉત્તતિ અર્થે અધાગ શ્રમ ઉઠાવ્યો છે અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તે પરિપૂર્ણ સુખી થયા છે.

બીજાને કંઈ પૂછવાનો પ્રસંગ આવે તો તેવા જાણકાર જ્ઞાની પુરુષ આગળ આત્મપ્રાપ્તિના ઉપાય વિષે જ પ્રશ્ન કરવા યોગ્ય છે તથા મોક્ષમાર્ગ વિષે નિઃશંક થવું યોગ્ય છે. સમસ્ત જગતથી ઉદાસ થઈ એક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની જ લાવના કરવા યોગ્ય છે, તેના દારણ રૂપ પરમજ્ઞાની પુરુષના યોગની, તેના ઉત્તમ ઉપદેશની અને તે મહાપુરુષના ચરણકમળની નિરંતર લાવના કર્તવ્ય છે:—

આમ ઉત્તમ લાવના દ્વારા આત્મપરાયણ, તન્મય બનવું ઘટે છે. આવા પુરુષાર્થથી અનાદિ અજ્ઞાન ભાવો ટળી સમ્યક્જ્ઞાન ભાવોનો ઉદય થાય છે.

(હરિગીત)

“બળવું ભડું અગ્નિ વિષે, કે ઝેર પી મરવું ભડું,
કે રૂળવું દરિયે ભડું, વા સિંહસંગે એકલું—
વસવું વને તે તો ભડું, પણ સેવવો દુસંગ ના,
સંકટ નડે સૌ એક ભવ, મિથ્યાત્વ નડતું ભવ ઘણા.”

(પ્રજ્ઞાવશોધ-પુષ્પ ૯ ૧૫મી કડી)

અવિદ્યા ટાળી જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પ્રાપ્ત કરવાનો પુરુષાર્થ પડેમી ગાથામાં કહ્યો. હવે પ્રાત દશા કે અવિદ્યામાં અને અપ્રાન્ત દશા કે જ્ઞાનદશામાં જે ભેદ છે તે જણાવવા અંથકાર કહે છે:—

શરીરે વાચિ ચાત્માનં સંઘત્તે વાક્શરીરયોઃ ।

આન્તોઽપ્રાન્ત. પુનસ્તત્ત્વં પૃથગોપાં વિવુચ્યતે ॥ ૫૪ ॥

પ્રાતિધી વાણી-કાયામાં, આત્મા અજ્ઞાની માનતો;

પ્રાન્તિમુક્ત ખડું જાણે, ત્રણેનું તત્ત્વ ભિન્ન તો. ૫૪

ભાવાર્થ.—અવિદ્યા કે જ્ઞાંતિ વર્તતી હોય છે ત્યારે બહિરાત્મા શરીરને જ આત્મા અથવા પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, શરીરના સુખે સુખી, શરીરના દુઃખે દુઃખી પોતાને માને છે. શરીરની શોભાને પોતાની શોભા, શરીરનાં વખાણુને પોતાનાં વખાણુ, શરીરનાં સગાં, મિત્રો, શત્રુ, સહાયક તે પોતાનાં મનાય છે. શરીરને અનુકૂળ, પ્રતિકૂળ જે જે જણાય તે પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ તે દશામાં થયા કરે છે

તેમજ વચન પણ પોતાનું માની, તે માનનાર પ્રત્યે રાગ, ઉત્થાપનાર પ્રત્યે દ્વેષ બહિરાત્મા રાખે છે. પોતાની આજ્ઞા મનાવવા ચક્રવર્તી જેવા અનેક યુદ્ધો આદરે છે વચનના આગ્રહથી મત-મતાંતરે અને ધર્મના ઝઘડા ઊભા થાય છે. મારું-તારું, ખડન-મંડન, માન-અપમાન, કીર્તિ-અપકીર્તિ આદિ જગત-વ્યવહારમાં મોટે ભાગે વચનને પોતાનું માની બહિરાત્મા પ્રવર્તે છે.

આમ બહિરાત્મા શરીર અને વાણીમાં પોતાપણની જ્ઞાંતિ રાખીને ભૂલો પડ્યો છે. તે ભૂલનું લાન તેને પોતાને ન થાય ત્યાં સુધી રાગ-દ્વેષ કરી સંસાર-પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી, સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સત્સંગથી કે સત્શાસ્ત્રના યથાર્થ વિચારથી તે ભૂલ સમજાય છે, ત્યારે તે આમ ભોલી બેઠે છે:—

“હે! ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધાં નહીં. તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં; તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહીં. હે! ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આચર્યો, રાખ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામા પડ્યો છું હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે! પરમાત્મા, તમારાં કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું; મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હવે હું તમારું,

તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણુ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ દાય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ એ મારી અભિલાષા છે.”

મોક્ષમાળા-શ્રીમદ્ રાજયડ

આમ અંતરાત્મા શરીર અને વાણીમાં પોતાપણાની ભૂલને જાણે છે. અને ટાળે છે. તેથી શરીર અને વાણી પુણ્યલ પરમાણુનાં બનેલાં હોવાથી આત્માથી ભિન્ન છે એમ જાણે છે અને માને છે. તેમાથી પોતાપણુ ટળી ગયું એટલે શરીર અને વાણીનો આગ્રહ રહેતો નથી, પણ તે પ્રત્યે ઉદાસીનતા જન્મે છે, અને વર્ધમાન થાય છે; તેજ વીતરાગતાનુ કારણુ થાય છે, અને મોક્ષરૂપ કૃપા પ્રગટાવે છે.

હવે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં બહિરાત્માની લુપ્થતા હોય છે તે છોડાવવા અંધકાર સકારણુ ઉપદેશ દે છે —

ન તદસ્તીન્દ્રિયાર્થેષુ યત્કેમંકરમાત્મનઃ ।

તથાપિ રમતે વાલસ્તન્નેવાજ્ઞાનભાવનાત્ ॥ ૧૫ ॥

ઇન્દ્રિય-વિષયોમાં શું, આત્માને હિતકારી છે?

બાલ તેમાં જ રાચે હા! માત્ર અજ્ઞાનતાવશે. ૫૫

ભાવાર્થ:—વિચારવાન જીવને, મોક્ષની અભિલાષા ઉત્પન્ન થયે, વિવેક નામનો ગુણુ પ્રગટે છે તે વડે તે દરેક પદાર્થો, સાધનો મોક્ષમાર્ગમાં કેટલાં ઉપયોગી છે અને કેટલાં વિઘ્નકર છે, તેનો વિચાર કરે છે; હિતકારી સાધનોની ઉપાસના કરે છે અને વિઘ્નકર સમજતય તેથી દૂર રહે છે, તેનો ત્યાગ કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયો, પુણ્યલના ગુણોરૂપ છે : સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ. સ્પર્શ આદિ ગુણોનો જીવનના આટલાં વર્ષો સુધી જીવે ઉપભોગ કર્યો, તેથી આત્માનું હિત શું સધાયું? એવો વિચારવાન વિચાર કરે છે અથકાર ગાથાના પ્રથમાર્ધમાં તેનો ઉત્તર પોતાના અનુભવને આધારે આપે છે કે

આત્માને હિતકર નીવડે એવું કઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયલોગોમાં રહું નથી. તો પછી કોઈને પ્રશ્ન કરવાનું મન થાય કે એક, બે, પાંચ વ્યક્તિઓ નહીં, પણ જગતજીવોનો મોટો ભાગ વિષય-લોગોમાં કેમ વળગી રહ્યો છે? તેનો ઉત્તર ગ્રંથકાર ગાથાના ઉત્તરાર્ધથી આપે છે. વિષયલોગોમાં કોઈ પ્રકારનું આત્મહિત સમાયેલું નથી, તોપણ પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન હોવાથી, દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનનાર, જગતનો મોટો ભાગ, બાળ જીવોનો હોવાથી, ઇન્દ્રિય-વિષયના લોગોમાં જ તેમની રમણતા દેખાય છે. દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, દેહનો નાશ થવા છતાં અવિનાશી આત્મા પોતાનાં કર્મને અનુસરી અન્ય ગતિમાં જાય છે, ત્યાં કરેલાં કર્મોનું ફળ લોગવે છે. જો આત્માનું જ્ઞાન થાય, આત્માને હિતકારી મોક્ષમાર્ગનું આરાધન થાય તો કર્મનો ક્ષય થયે આત્માને જન્મમરણનાં દુઃખ સહાને મોટે ટળે છે અને અનંત સત્ સુખમાં અનંતકાળ સુધી આત્મા મોક્ષમાં ધિરાજમાન રહી શકે છે-આવા અલભ્ય લાભનું ભાન નહીં હોવાથી, ‘ખાખરની ખિસ્કોલી સાકરનો સ્વાદ’ નહીં જાણવાથી ખાખરમાં લમ્યા કરે છે, તેમ બાળ જીવો અજ્ઞાનના પ્રભાવે તુચ્છ વિષય-લોગોમાં મહત્તા માની કર્મ બાંધી સસાર-પરિભ્રમણનાં દુઃખનો બોલો વહ્યા કરે છે.

શ્રી કુંદકુદાચાર્ય ‘પ્રવચનસાર’ ગ્રંથની ૭૬ મી ગાથામાં ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થતા સુખલોગને દુઃખ રૂપે વર્ણવે છે:—

(હરિગીત)

“ પરયુક્ત, બાધા સહિત, ખંડિત, બંધ-કારણ, વિષમ છે;
જે ઇન્દ્રિયોથી લબ્ધ સુખ તે, ગણ થયાર્ય દુઃખ જ ખરે.”

ભાવાર્થ:—પુણ્યના ઉદયે ઇન્દ્રિય-સુખ પ્રાપ્ત થતું હોવાથી એક તો પરાધીન છે, તેથી ‘સઘળું પરવશ તે દુઃખ લક્ષણ’, તે દુઃખ છે; બીજું બાધા સહિત હોય છે એટલે જમતી વખતે જીલ ચવાય, કાંકરી આવે, તૃણા વધે, રોગાદિ બાધા નડે એવા ઇન્દ્રિય-

મુખો છે ત્રીભું ઇન્દ્રિયમુખ દાણિક છે, વિજળીના ઝળકારાની પેઠે નાશવંત છે; કાં તો પોતે બધાં મુખ પૂરાં થયા પહેલાં આયુષ્ય પૂરું થતાં વહ્યો જાય છે. ચોથું રાગ ભાવ વિના ઇન્દ્રિયોના ભોગો ઘણું કરી ભોગવાતા નથી. રાગ ભાવ બંધનું કારણ છે, તેથી તે મુખો કર્મબંધનાં કારણ છે. પાંચમું તે ઇન્દ્રિયમુખો એકધારાં ભોગવાતાં નથી; એક સરખું સુખ મળ્યા કરતું નથી. કાં તો ઇન્દ્રિયો થાકી જાય, અચાનક વિદ્યો નડે; તથા સમતાને ટકવા ન દે માટે પણ વિષમ છે. આ પ્રકારે ઇન્દ્રિય-મુખો આત્મવિચારથી આત્માને અહિતકર સમજાય છે, છતાં અવિચારને લઈને તાત્કાલિક મીઠાશ જીવને ભૂલવે છે અને અહિતકરને હિતકર મનાવે છે.

આ ભાવો ભવોભવ જીવે કર્યા છે, તે સંસ્કારો સહિત મનુષ્ય ભવમાં જીવ આવે છે, તોપણ પરમાં જ ‘હું ને મારું’ કર્યા કરે છે. તે વિષે હવે અંથકાર જણાવે છે :—

ચિરં સુપુપ્તાસ્તમસિ મૂઢાત્માન કુયોનિષુ ।

અનાત્મીયાત્મભૂતેષુ મમાદ્મમિતિ જાગ્રતિ ॥ ૫૬ ॥

અંધારે બહુ ઊંઘ્યા બે, મૂઢાત્માઓ કુયોનિષાં;

‘હું’ ‘મારું’ માનતા જાગે, દેહાદિ અન્ય ભાવમાં. ૫૬

ભાવાર્થ :—ઝાડ, પહાડ, કીડી, મકોડી, કાગડા, પથુ, પત્રી, દેવ, મનુષ્ય, નરક, નિગોદ, આદિ ચોરાશી લાખ જીવ-યોનિઓમાં જીવ ભટક્યા કરે છે; જન્મે છે, મોટો થાય ન થાય ને મરી જાય છે, વળી ગર્ભનાં, જન્મનાં, જરાનાં, મરાણાનાં દુઃખ ઉપરા-ઉપરી સહન કર્યા જ કરે છે, આમ અજ્ઞાન રૂપ અધકારમાં ગહિરાત્માઓ પાપની પ્રબળતાથી કુયોનિઓમાં અનતકાળથી જીવાન હોય તેમ કહે છે એટલે જન્મમરણનાં દુઃખ ટળે અને મોક્ષ થાય તેવો પુરુષાર્થ ન થઈ શકે તેવા ભવ ધારણ કર્યા કરે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ‘પુષ્પમાળા’ના પ્રથમ પુષ્પમાં જણાવે છે:
 “રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગર્ધ, પ્રભાત થયું; નિદ્રાથી મુક્ત થયા. ભાવ-
 નિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો ” મનુષ્યભવ મળ્યો તે પ્રભાત
 થયું. પાંચ ઈન્દ્રિય અને મન તથા મોક્ષ-માર્ગ સમજવા યોગ્ય
 કથોપશમરૂપ સામગ્રી મળી તે ઊઘમાંથી જાગવા બરાબર છે.

તો પણ અનાદિ કાળના સંસ્કારને આધીન મૂઠ જીવ ધન,
 દેહાદિ પર જડ દ્રવ્યમાં હજી મમતા કર્યા કરે છે અને પોતે
 ચેતન છતાં અચેતન એવા દેહને હું કરીને માને છે. આ અજ્ઞાન-
 સંસ્કાર તેજ ભાવનિદ્રા છે પશુપણા આદિમાં જે ભાવો વર્તતા
 હતા, તેના તેજ ભાવો મનુષ્યપણામાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે
 પશુને કોઈ પજવે તો સામું થાય, મારે કે નાસી જાય; તેમ દ્વેષ,
 ક્રોધ, ભય, મૈથુન, આહાર-લુપ્થતા, અસયમ, મોહ, મમતા આદિ
 ભાવો મનુષ્યપણામાં હજી રાજ્ય કરે છે, તે પશુપણું અંતરગમાં
 વર્તે છે એમ જાણો.

જ્ઞાની પુરુષો અજ્ઞાનને આધીન વર્તતા મનુષ્યોને હરતા,
 કરતાં મહદા કહે છે દારૂ પીને બેલાન જીવ કર્યા કરે તે પોતાના
 કર્તવ્યનું ભાન ચૂકી જાય છે, તેમ મોહ-મદિરાથી ઉન્મત્ત જીવોને
 જ્ઞાની પુરુષો દયા આવવાથી બોધરૂપ હાંક મારી તે ભાવનિદ્રામાંથી
 મુક્ત કરવા, જાગૃત કરવા અનેક ઉપાયો યોજે છે, ઉપદેશ કરે
 છે, કથાઓ કહે છે, શાસ્ત્રો શિખવે છે, યાત્રાઓમાં ફેરવે છે,
 દુર્વ્યસન છોડાવે છે, સમ્યક્ આચાર પઠાવે છે, દાન, તપ આદિમાં
 યોજે છે. એમ કરતાં કરતાં જ્ઞાની પુરુષના બોધે આત્મવિચાર જીવને
 જાગે છે, ત્યારે તે પોતાના ભાનમાં આવે છે, ત્યારે આત્માને
 યથાર્થ રીતે આત્મારૂપે જાણે છે અને પરને પરરૂપે ઓળખે છે;
 ઈન્દ્રિયોનાં સુખોને પણ દુઃખરૂપ માને છે, આત્માના શુદ્ધ ભાવને
 સત્સુખરૂપે શ્રદ્ધે છે.

પોતાના દેહમાં પોતાનું સ્વરૂપ માનતો હતો તે ભૂલ હતી
 એમ તેને સમજાય છે અને પરના દેહને પરનું સ્વરૂપ માનતો

હતો તે ભૂલ પણ સમજતાં ટળી જાય છે, ત્યારે સમ્યક્દષ્ટિ તે જીવ બને છે.

આમ થવા કેવો અભ્યાસ કરવો ઘટે છે તે વિષે અંથકાર આગળની ગાથામાં વર્ણન કરે છે:—

પદ્યેન્નિરંતરં દેહમાત્મનોઽનાત્મચેતસા ।

અપરાત્મધિયાન્યેવામાત્મતત્ત્વે વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૫૭ ॥

અનાત્મ-દષ્ટિએ દેખો, દેહ નિજ નિરંતર;

અજીવ અન્ય દેહો જો, આત્મામાં હો સદા સ્થિર. ૫૭

ભાવાર્થ:—દશમી ગાથામાં પોતાના જડ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ અને પરના અચેતન દેહને પરનું સ્વરૂપ મૂઠ જીવો માની ભૂલ કરે છે એમ જણાવ્યું હતું, તે ભૂલ કેમ ટાળવી તેનો ઉપાય આ ગાથામાં અંથકાર દર્શાવે છે

પોતાના સ્વરૂપના નિર્ણયમા ભૂલ હોવાને લીધે બીજાના સ્વરૂપનો નિર્ણય ભૂલભરી દષ્ટિએ જ થતો હોવાથી તે ભૂલ બેવડાય છે. તે ટાળવા પ્રથમ ગાથાર્થમાં, પોતાનો દેહ અચેતન છે એમ નિરંતર જુઓ. એમ કહ્યું.

જેમ કપડા કાળા પહેરનાર પોતે કાળો છે એમ માનતો નથી, તથા જડા કપડાં પહેરનાર હું જડો થયો એમ માનતો નથી, તેમ દેહ એ પુદ્ગલ પરમાણુઓના સંયોગરૂપે હોવાથી જડ છે એમ જોણું સદ્ગુરુયોગે નિર્ણય કર્યો છે, તે દેહના રંગને કાળો, ગોરો જાણી, હું કાળો કે ગોરો છું એવી માન્યતા કરતો નથી, તથા દેહ જડો કે પાતળો થાય તેથી હું જડો થયો કે પાતળો પડી ગયો એમ માનતો નથી જડને જડ જાણું તો તેની ન જોઈતી ક્રિડર-ચિંતા કે અભિમાન આદિ દોષોમાં આત્મા તણાય નહીં. આવો નિરંતર અભ્યાસ રાખવાની ભક્તિમણ અંથકાર કરે છે. કેમ કે અનાદિ કાળથી દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માની તેની જ

કાળજી, સલાજી, અભિમાન આદિ ભાવો કરવાથી જીવે દેહાધ્યાસ પામ્યો છે, એમ ગઈ ગાથામાં વર્ણવ્યું છે. તે દેહાધ્યાસ વિસ્મૃત થાય તે અર્થે દેહ અચેતન છે એવો અભ્યાસ નિરંતર કર્તવ્ય છે. પોતાના દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવાની આ પ્રથમ ભૂલ ટળશે તો બીજાના દેહને બીજાનો આત્મા માનવાની ભૂલ સહેજે ટળશે કેમ કે પ્રથમ ભૂલને આધારે બીજી ભૂલ થાય છે. તેથી પ્રથમ ભૂલ ટળ્યે, બીજી ભૂલ આપોઆપ ટળશે પરંતુ તેને માટે પણ નિરંતર અભ્યાસની જરૂર છે. એટલે જ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં, અન્યના દેહમાં બીજાનો આત્મા ન માનતાં, અન્યનો દેહ પણ અચેતન છે એમ જુઓ, એવી ગ્રંથકાર ભલામણ કરે છે.

આ અભ્યાસ કરનારને આત્મતત્ત્વનો નિર્ણય થયો હોય તો જ દેહભાવમાં ન તણાતાં, સ્વ અને પરના દેહને અચેતન જોઈ શકે, તેથી આત્મતત્ત્વમાં જેની દૃઢતા થઈ છે તે આવો અભ્યાસ કરવાને યોગ્ય છે, એમ ગ્રંથકારનું માનવું છે.

માત્ર સાલજી લેવાથી, વાંચી લેવાથી કે માત્ર માની લેવાથી જડ અને ચેતનની સ્પષ્ટતા થતી નથી. પરંતુ નિરંતર સદ્ગુરુ-આજ્ઞાએ અભ્યાસ પાડવાથી ઘણે દ્રવ્યો સાવ સ્પષ્ટ તેના જ્ઞાનમાં વર્તે છે શ્રી સોભાગ્યભાઈ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના નિકટપરિચયી હતા. શ્રીમદ્ની કૃપાદૃષ્ટિથી તેમને આત્મજ્ઞાન થયું ત્યારે તે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને એક પત્રમાં લખે છે. “હવે આ પામર સેવક ઉપર બધી રીતે આપ કૃપાદૃષ્ટિ રાખશો અને દેહ ને આત્મા જુદા છે; દેહ જડ છે, આત્મા ચેતન છે; તે ચેતનનો ભાગ પ્રત્યક્ષ જુદો સમજમાં આવતો નહોતો, પણ દન આઠ થયાં આપની કૃપાથી, અનુભવ-ગોચરથી બે ફટ પ્રગટ જુદા દેખાય છે અને રાતદિવસ આ ચેતન ને આ દેહ એમ આપની કૃપાદૃષ્ટિથી સહજ થઈ ગયું છે, તે આપને સહેજ જણાવવા લખ્યું છે.” સ ૧૮૫૩ જે

હવે મૂઢ છવોને ઉપદેશ દેવા છતાં જાણ્યે ઉપદેશ મળ્યો જ નથી, તેવા રહે છે, તેમને અર્થે વ્યર્થ શ્રમ લેવો ઘટતો નથી એમ ગ્રંથકાર કહે છે:—

અજ્ઞાપિતં ન જાનંતિ યથા માં જ્ઞાપિતં તથા ।

મૂઢાત્માનસ્તતસ્તેષાં વૃથા મે જ્ઞાપનશ્રમઃ ॥૫૮॥

સ્વરૂપ ઉપદેશ્યું તે, મૂઢાત્મા જાણતા નથી;

જાણે કશું નથી કાઠ, વળે શું ઉપદેશથી ? ૫૮

ભાવાર્થ:—૧૯મી ગાથામાં ‘પરને હું આત્મ-સ્વરૂપ સમજાવું’ એવો વિકલ્પ તે પણ ઉન્મત્તપણું છે, એમ જણાવી મૌનપણાની પ્રેરણા કરી હતી તેજ ભાવ ફરી સ્પષ્ટતાથી આ ગાથામાં જણાવે છે. તથા આવતી ૫૯મી ગાથામાં તેજ ભાવનો વિસ્તાર કરેલો છે. કારણ કે છવને આત્મ-સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય લાગે છે, ત્યારે તે ખીજને જણાવવાની સ્વાભાવિક ઈચ્છા થાય છે. પોતાને જેમ અજ્ઞાનપણામાં ઘણાં દુઃખ સહન કરવાં પડ્યાં, તેમ ખીજ જે તે દુઃખ સહન કરે છે તેમની દયા આવવાથી અને પોતાની દશા હજી બહુ મધ્યમ થયેલી નહીં હોવાથી, પરને સુખી કરવાની સાથે પરને પ્રસન્ન કરવાની અનાદિની બહુમુખ વૃત્તિની ટેવ છે, તેને છવ સમજણ પામ્યા પછી પણ ધર્મને નામે પોષવા લલચાય છે; તેને જ્ઞાની પુરુષો વાચાળપણ જાણી, તે રોકાય તો તે પોતાની ઉન્નતિ ત્વરાથી સાધે, માટે એવા વિકલ્પો દૂર કરવા વારંવાર ઉપદેશ દે છે.

“ નહિ દે તું ઉપદેશક, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ,
સળસે ન્યાસ અગમ હ, વો જ્ઞાનીકા દેશ ”

શ્રીમદ્ રાજવ્યક્ર

“વાણીનું સંયમન ગ્રંથરૂપ છે, તથાપિ વ્યવહારનો સંગ્રંથ એવા પ્રકારનો વર્તે છે કે દેવળ તેવું સંયમન રાખીએ, તો પ્રસંગમાં આવતા છવોને ક્લેશનો હેતુ થાય, માટે બહુકરી અપ્રયોજન

સિવાયમાં સંયમન રાખવું થાય, તો તેનું પરિણામ કેઈ પ્રકારે શ્રેયરૂપ થવું સંભવે છે.

જીવનું મૂઢપણું ફરી ફરી, ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે વિચારવામાં જો સચેતપણું ન રાખવામાં આવ્યું, તો આવો જોગ બન્યો તે વૃથા છે.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે એક મુનિને વ્યાખ્યાન વખતે કેવો લાવ રાખવા તે વિષે નીચે પ્રમાણે લલામણુ કરી છે—“સાધુઓએ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ; સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વિના મુનિ કાળ બતીત કરે નહીં. જ્યારે વ્યાખ્યાન સમય હોય, ત્યારે એમ વિચારવું કે મારે સ્વાધ્યાય કરવો છે, માટે મોટેથી ઉચ્ચાર કરી, અન્ય સાંભળે એવા અવાજથી સ્વાધ્યાય કરું છું, એવી લાવના કરવી. કંઈ આહાર આદિની પણ તેમની પાસેથી કામના રાખવી નહીં, નિષ્કામ લાવે વ્યાખ્યાન વખતે સ્વાધ્યાય કરવો.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-જીવન કળા

આ ગાથામાં ગ્રંથકાર જણાવે છે કે આત્મસ્વરૂપ મૂઢ આત્માઓને ઉપદેશ્યા છતાં, જાણે કંઈ સાલકયુ જ ન હોય તેવા ને તેવાજ તે રહે છે; તેથી તેમને ઉપદેશ કરવાનો શ્રમ વ્યર્થ છે.

આમ વારંવાર વિચારવાથી મનની દોડ, ખીજને ઉપદેશ કરવાની, મંદ થઈ આત્મોન્નતિ તરફ વળશે; ખીજને શિખામણુ આપવાની વૃત્તિ ટળી પોતાને હિત થાય તેવી લાવના રહેશે. મૂર્ખ પણ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેના ફળની કંઈ ઇચ્છા રાખે છે, વ્યર્થ શ્રમ વેઠતો નથી, તો વિચારવાન જીવે તો ઉપર જણાવી તેવી વ્યર્થ શ્રમ લેવાની પ્રવૃત્તિ તણ પોતાની સુધારણામાં મન પરોવવું ઘટે છે મૂઢ જીવોએ મૂઢપણું ત્યાગવું ઘટે છે અને વિચારવાન જીવોએ વિચારની વૃદ્ધિ કરવી ઘટે છે, નિષ્કળ પ્રયત્નથી અટકવું ઘટે છે, એવો ગાથાનો પરમાર્થ છે.

હવે અન્યને જોષ આપવો કેમ નિષ્ફળ છે તેનું ખીજું કારણ ગ્રંથકાર મહાશય દર્શાવે છે —

યદ્વોધયિતુમિચ્છામિ તન્નાહં યદહં પુનઃ ।

ગ્રાહ્યં તદપિ નાન્યસ્ય તત્કિમન્યસ્ય વોધયે ॥ ૫૯ ॥

જે ઉપદેશવા ઇચ્છું, તે હું ના, મુજ રૂપ જે-

તે તો ના અન્યથી ગ્રાહ્ય; બોધું હું કેમ અન્યને ? ૫૯

ભાવાર્થ :—જગતમાં અનેક જીવોને અનેક જીવો ઉપદેશ કરે છે, તેમાં મુખ્યપણે તો આ દૃશ્ય જગતની વસ્તુઓ સંબંધે ઉપદેશ હોય છે. આત્મા સંબંધી ઉપદેશ કરનારાઓમાં પણ જીવ-યોગ્યતા વધે અને સદ્ગુણના યોગે જીવતું કલ્યાણ થાય એ ઉપદેશ કરનારાઓ પણ હોય છે. સત્સાધનો પ્રત્યે જીવની રૂઝવણી વધે, પાપમાર્ગથી પાછા હઠે, દૃશ્ય જગતનું મહાત્મ્ય ઘટે, વિરોધ ટળે એવો વૈરાગ્ય-ઉપશમનો ઉપદેશ કરનારા સંતો ધણા.

પરંતુ જેને ‘પ્રભુ, પ્રભુ’ લય લાગી છે, ‘તુંહિ, તુંહિ’ યોગી છે, ‘પ્રાહ્મી વેદના’ વેદી છે, એવા પ્રણવ પુરુષાર્થી સંતોને જીવને યોગ થવો અત્યંત અત્યંત દુર્લભ છે. તેનો બોધ હૃદયમાં સોંસરો ઊતરી જાય તેવો હોય છે. પણ મહાપુરુષને યોગે તેવા સંતો પ્રત્યે જીવને શ્રદ્ધા જાગે છે, અને તેના અપૂર્વ બોધને અવધારવાનો યોગ પણ પ્રણવ પુરુષે પ્રાપ્ત થાય છે.

“યટ્ સ્થાનક સમજર્વાને, લિન્ન ણતાવ્યો આપ,
મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ.”

શ્રીમદ્ રાગચંદ્ર

આમ મ્યાનથી તરવાર લિન્ન છે, એમ સ્પષ્ટ લિન્ન આત્મા સમન્તવનારા વિરલા મહાપુરુષો વિગ્રહે છે. તેમને ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા પણ હોતી નથી; સ્વાભાવિક પૂર્વ કર્મના ઉદયપણે તેમની વર્તના હોય છે.

“જેમ પૂર્વે જીવે યથાર્થ વિચાર વિના તેમ (નિષ્કળપણે સિદ્ધપદ સુધીનો ઉપદેશ) કર્યું છે, તેમજ તે દશા (યથાર્થ દશા) વિના વર્તમાને તેમ કરે છે. પોતાના બોધનું જાણ જીવને ભાનમાં

આવશે નહીં ત્યાંસુધી, હવે પછી પણ તે વર્ત્યા કરશે; કેાઈ પણ મહા પુણ્યને યોગે જીવ ઓસરીને, તથા તેવા મિથ્યા ઉપદેશના પ્રવર્તનથી પોતાનું બોધબળ આવરણને પામ્યું છે એમ જાણી, તેને વિષે સાવધાન થઈ, નિરાવરણ થવાનો વિચાર કરશે, ત્યારે તેવા ઉપદેશ કરતાં, બીજાને પ્રેરતાં, આગ્રહે કહેતાં અટકશે. વધારે શું કહીએ ? એક અક્ષર બોલતા અતિશય, અતિશય એવી પ્રેરણાએ પણ વાણી મૌનપણને પ્રાપ્ત થશે, અને તે મૌનપણું પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જીવને એક અક્ષર સત્ય બોલાય એમ બનવું અશક્ય છે

આ વાત કેાઈ પણ પ્રકારે ત્રણે કાળને વિષે સદેહપાત્ર નથી તીર્થંકરે પણ એમ જ કહ્યું છે; અને તે તેના આગમમાં પણ હાલ છે, એમ જાણવામાં છે; કદાપિ આગમને વિષે એમ કહેવાયલો અર્થ રહ્યો હોત નહીં, તોપણ ઉપર જણાવ્યા છે તે શબ્દો આગમ જ છે—જિનાગમ જ છે. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન એ ત્રણે કારણથી રહિતપણે એ શબ્દો પ્રગટ લેખપણ પામ્યા છે, મોટે સેવનીય છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ઉપર જણાવેલું મૌનપણું પોષનારી આ ગાથા છે તેમાં અંતરાત્માના મુખમાં શબ્દો મુકાયા છે કે આત્મસ્વરૂપનો જે શબ્દો દ્વારા બોધ કરવા હું ઇચ્છું છું, તે વચનોરૂપ હું નથી. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, તે બીજાના અનુભવમાં આવે કે ગ્રહણ થાય તેમ નથી, તો હું બીજાને શું બોધ કરું ?

બહિરાત્માને જ બાહ્ય વચનવિલાસ આદિમાં પ્રસન્નતા થાય છે. અંતરાત્માને અંતરંગ આનંદ હોય છે તે વાત હવે અંથકર દર્શાવે છે :—

बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे ।

तुष्यत्यन्त. प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः ॥ ૬૦ ॥

આવરી અતરે જ્યોતિ, બાહ્યાત્મા બાહ્ય રાગતો,
અંતઃસંતોષી જ્ઞાની તો, બાહ્ય કૌતુક ટાળતો. ૬૦

ભાવાર્થ :—જ્યાં જેની રુચિ હોય છે, ત્યાં મન સહજ જાય છે, તે વિધે વિચાર આવે છે, લંબાય છે અને તેમાં રસ આવે છે.

બહિરાત્માને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જણાતું જગત રુચિકર લાગે છે. તેથી તે દૃશ્ય પદાર્થોમાં તેનું મન વારંવાર ભટક્યા કરે છે, તેમાં જ આનંદ અને સંતોષ માને છે કારણ કે આત્મા ચતીન્દ્રિય હોવાથી ત્યાં તે દૃષ્ટિ જતી નથી, તેની શ્રદ્ધા થઈ નથી, તે દિશા તેને માટે ખૂલી નથી. બાહ્ય વસ્તુઓનું માહાત્મ્ય લાગેલું હોવાથી તથા તેની જ મીઠાશ વર્તતી હોવાથી તે મૂડી આત્માનો વિચાર કરવો, તેમાં રસ લેવો તે બહિરાત્માને અઘરું કામ લાગે છે, પારકું કામ હોય તેમ લાગે છે.

અંતરાત્માને બાહ્ય જગતના સુખો પરિણામે દુઃખ દેનારાં સમજાયા છે. તેથી તે બાહ્ય પદાર્થોની ગડમથલ કે રમતમાં ખોટી થતો નથી પરંતુ આત્માની અપૂર્વતા લાગી છે અને આત્મ-ઉપાસનાનું ક્ષણ, સર્વ દુઃખથી મુક્તિ તથા અનંત સુખની પ્રાપ્તિ, સર્વ કાળ માટે છે, એવી શ્રદ્ધા થઈ છે; તેથી જ્ઞાની આત્માના સત્સુખથી સંતુષ્ટ રહે છે, ઇન્દ્રિયના વિષય-ભોગોને હિતકર નહીં માનતો હોવાથી, ઇચ્છતો પણ નથી. પૂર્વ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થયેલ ભોગોમાં, વેરાગ્ય ભાવના જાગ્રત હોવાથી, ઉદ્ધાસીનપણે વર્તે છે.

“અંતરાત્મા નિરંતર ક્ષાય આદિ નિવારવા પુરુષાર્થ કરે છે.”

શ્રીમદ્ રામચંદ્ર.

ક્ષાય આત્માને કલેશ ઉપજાવે છે, તે મંદ પડે કે દૂર થાય તેટલી આત્મામાં શાંતિ કે સુખની છાયા વર્તે છે. પરિચ્છેદ તથા તે વડે પ્રાપ્ત થતા વિષય-ભોગો એ જીવને સંતાપનું કારણ છે, ફિક્કર, પરાધીનતા અને ભવિષ્યના વિચારોમાં તાણી જઈ અશાંતિને પોષે છે; વેરાગ્યને મંદ કરે છે કે દૂર કરે છે અને નવા ભવ ઊભા થાય તેવા કારણો ઊભાં કરે છે.

માટે વેરાગ્ય અને ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય તથા પરિચ્છેદથી મુક્ત થઈ આત્મભાવ નિરંતર ઉજાગવળ રળ્યા કરે તેવી અંતરાત્માની

પ્રવૃત્તિ હોય છે. દ્રશ્ય જગતથી ઉદાસીન થયેલ હોવાથી અંતરાત્મા કુતહલવૃત્તિથી પણ વિષયો પ્રત્યે દષ્ટિ કરતો નથી, પરંતુ તેને ત્યાગવા પ્રત્યે વૃત્તિ રાખે છે; અને તો ત્યાગે છે; વૃત્તિનો ક્ષય કરવા તે પ્રયત્નશીલ છે

“શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત બ્યાકુળપણે વર્તે છે એવા જીવોનું જ્યાં વિશેષપણે દેખાવું છે, એવો જે કાળ તે આ દુષ્કર્મ કળિયુગ નામનો કાળ છે. તેને વિષે વિહ્વળપણે જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિદ્વેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, બીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી બીજા જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તતો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાળને વિષે ‘બીજો શ્રી રામ’ છે” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હવે અચેતન એવા દેહ પ્રત્યે બહિરાત્માની વૃત્તિ હોવાથી દેહના પોષણ કે શોષણમા તેની બુદ્ધિ રહ્યા કરે છે તે વિષે અથકાર કહે છે:—

ન જાનંતિ શરીરાણિ સુખદુઃસ્વાન્યબુદ્ધયઃ ।

નિગ્રહાનુગ્રહધિર્યસ્તથાપ્યત્રૈવ કુર્વતે ॥૬૧॥

શરીરો સુખ-દુઃખોને, જાણે ના તો ય મૂઠ આ—

લાલને, પીડને બુદ્ધિ, રાખે દેહે તથાપિ હા! ૬૧

ભાવાર્થ:—સમ્યક્ સમજણ જેની થઈ નથી તેવા બહિરાત્મા પોતાના દેહને પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે, બીજાના દેહને બીજાનું સ્વરૂપ જાણે છે, તેથી તેની પ્રવૃત્તિમા તે જ લક્ષ રહે છે; દેહને અનુકૂળ હવા, પોરાક, ઘર, રાગ-રચીલા, કપડા, આભૂષણ, નોકર-ચાકર, સ્ત્રી-પુત્ર આદિ વર્તતાં હોય ત્યાં તેને સુખની કલ્પના થાય છે; તેથી તેવી અનુકૂળતા અર્થે પુરુષાર્થ કરે છે, ખર્ચ કરે છે, ખુશામત કરે છે કે દાસત્વ કરે છે

તેવી જ રીતે જેના ઉપર પ્રીતિ હોય, તેના દેહને અનુકૂળતા ઊપજે, તેના દેહની સુખાકારી રહે, તેના દેહની પુષ્ટિ થાય, સુશોભિત બને, તેને અર્થે કપડા, શણગાર, દવા, ખોરાક, નોકર-આકર, મોટર, ઘર, ધન આદિ સંઘરી તેને સુખી કરવા ઇચ્છે છે, તેને તે દ્વારા પ્રસન્ન કરી, પોતાનું માનેલું સુખ આપી, તેની પોતાના દેહ પ્રત્યે પ્રીતિ થાય, ટકી રહે તેવી કાળજી, ચિંતા, સેવા કર્યા કરે છે.

જેવી રીતે રાગની પ્રેરણાથી આમ દેહદૃષ્ટિ સ્વપરના દેહ પ્રત્યે વર્તે છે, તેમ જેના પ્રત્યે દ્વેષ થાય, તેના દેહની અનુકૂળતાઓ દૂર થાય, પ્રતિકૂળતા ઊભી થાય તેવું મનવચનકાયાથી વર્તેન રાખે છે.

પોતાનું કહું ન માને તેનો ખોરાક ગંધ કરે, નોકરી આદિ આજીવિકાનાં સાધનો છૂટી જાય તેવી તજવીજ કરે, તેને શારીરિક શિક્ષા કરે, આકરાં મજૂરીનાં કામ કરાવે, શસ્ત્રાદિ વડે મારે કે ઘાત કરે, આમ શરીર પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે, શરીરને પીડા વગેરે થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ધર્મ કરવાને બહાને પણ બહિરાત્મા શરીરને કષ્ટ પડે તેવાં કાયકલેશાદિ બાહ્ય તપમા વિશેષ પ્રવર્તે છે. જેમ શરીરનું લાલન-પાલન સંસાર અવસ્થામાં બહિરાત્મા કરતો હતો, તેમ મુને થયા પછી કાયાને ઉપવાસ, આતાપના, લોચ, આસન કે કાયકલેશ તપથી સુકવી નાખી ધર્મ સાધન કરું છું, એમ માને છે. એટલે શરીર એ જ બહિરાત્માનું ધોરણ છે, તેને આધારે સુખ, દુઃખ કે ધર્મનું માપ કાઢે છે.

પરંતુ આ ગાથામાં જ્ઞાની મહાત્મા કહે છે કે શરીર તો અચેતન છે, તેથી તેને સુખ-દુઃખની ખબર પડતી નથી તેનું લાલન-પોષણ કરવાથી તે પ્રસન્ન થાય તેમ નથી; કે તેને શિક્ષા કરવાથી ફરી દોષમાં હવે હું નહીં પ્રવર્તું એમ શરીરને થવાનું નથી. તો પણ દેહદૃષ્ટિ છોડીને દેહનું લાલન-પાલન કરતા અને દેહનું દમન કરતા દેખીએ છીએ.

એક ગૃહસ્થે માંકડો પાળ્યો હતો; તેને ગળે કાંઠેલા બાધી દોરડીથી એક ખુણામાં બાંધી રાખતો. રમાડવો હોય ત્યારે તેને માથે થઈ કાંઠેલા કાઠી નાખી, છૂટો કરી રમાડતો. તેને ત્યાં એક બોકડો પણ પાળેલો હતો, ગાય, ભેંસો પણ હતી. વલોણા વારે માખણ થાય તે કોઠલામાં મૂકી બાઈ પાણી ભરવા જાય, તે માંકડો જોયા કરે. એક દિવસે માખણ કોઠલામાં મૂકી બાઈ પાણી ભરવા ગઈ. માંકડે ગળેથી કાંઠેલા કાઠી, કોઠેલા ઉઘાડી માખણ બાંધું, પાછું વાસણ અંદર મૂકી, હાથ માખણવાળા હતા તે બોકડાને મોઢે લૂછી, કાંઠેલા પહેરી શાત બેસી રહ્યો બાઈ માખણ તાવવા વાસણ લેવા જાય તો અંદર માખણ ન મળે. તેણે તપાસ કરી તો બોકડાનું મોં માખણવાળું દીઠું તેથી તેને મારવા લાગી. પાડોશી આવીને પૂછવા લાગ્યા, “બાઈ બોકડાને શા માટે મારે છે?” તે કહે “મારું માખણ કોઠલામાંથી બાઈ ગયો.” લોકો કહે, “તેમ બને નહીં. બીજી વખતે અમે તપાસ કરીશું.” બીજા વલોણાવારે બાઈ તે જ પ્રકારે પાણી ભરવા ગઈ, ત્યારે પાડોશીઓએ છુપાઈને જોયું તો માંકડો માખણ બાઈ બોકડાને મોઢે હાથ લૂછતો તેમણે દીઠા. તેથી બાઈ આવી ત્યારે કહ્યું કે માખણ ખાય માંકડો ને માર ખાય બોકડો માટે હવે બોકડાને મારીશ નહીં. તેમ દોષ થાય મનથી અને શિક્ષા થાય શરીરને, આ રસ્તો સાચો નથી મન સુધરે તેમ પ્રવર્તવું ઘટે છે.

હવે મન, વચન, કાયામાં આત્મબુદ્ધિથી સંસાર અને તેમને આત્માથી ભિન્ન ગણવાથી મોક્ષ થાય છે, તે વિષે અંથકાર કહે છે:—

સ્વબુદ્ધ્યા યાવદગૃહ્ણીયાત્કાયવાકુચેતસાં ત્રયમ્ ।
સંસારસ્તાવવેતેપાં મેદાભ્યાસે તુ નિર્વૃત્તિઃ ॥ ૬૨ ॥

કાયા, વાણી, મન માને, જ્યાં સુધી જીવ આપણાં;
ત્યા સુધી હોય સંસાર, મોક્ષ લે ભિન્ન ભાવતા. ૬૨

ભાવાર્થ:—શરીર, વાણી અને મન એ ત્રણ યોગની પ્રવૃત્તિમાં મમતારૂપ સંસાર જીવ અનુભવે છે, આસ્રવ તથા કર્મ-બંધનાં કારણ પણ એ ત્રણ યોગની પ્રવૃત્તિ છે. કાયાને પોતાનું સ્વરૂપ માનવાનો આગ્રહ જીવને અનાદિ કાળથી છે. વચનની પ્રવૃત્તિ પણ અજ્ઞાન દશામાં ઘણાં કર્મબંધનું કારણ થાય છે. ‘મને બોલવા ના દીધો’, ‘હું કેવું સરસ બોલ્યો’, ‘હું સારું ગાઈ બાજું છું’, ‘મારું ભાષણ સાલળવા દૂર દૂરથી લોક આવે છે’ આવા ભાવો જીવને સંસારમાં અત્યંત આસક્ત કરી, મોક્ષમાર્ગથી દૂર રાખે છે વચનથી વેર બંધાય છે, ઉત્સૂત્રપરૂષણ થાય તો અનત સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે આ વચન-આગ્રહનું કારણ, વચન અને આત્મામાં અલેદ્યુદ્ધિ જીવને થઈ ગઈ છે, તે છે. કોઈનું વચન સાંભળી, એટલું બધું કોઈને લાગી આવે છે કે આપઘાત કરી બેસે છે.

કાયા અને વચનની પ્રવૃત્તિ વખતે મનની પ્રવૃત્તિ પણ સાથે હોય છે. પણ મનયોગ જુદો ગણ્યો છે, કારણ કે કાયા અને વચનની પ્રવૃત્તિ બંધ હોય તો પણ એકલા મન વડે વિકલ્પો, વિચારો, હર્ષ, શોકની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે.

પૂર્વે જે કર્મ બાધ્યાં છે તેના ફળરૂપે પુણ્યલની રચનારૂપ કાયા, વાણી અને મનની સામગ્રીનો સંગ્રહ જીવને થયો છે. તે પુણ્યલના સ્કંધને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું એ મિથ્યા કે વિપરીત માન્યતા છે.

આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં સંસાર કયા સુધી જીવને છે તે કહ્યું, કે ત્યાં સુધી જીવ કાયા, વાણી અને મનમાં આત્મબુદ્ધિ માને છે ત્યાં સુધી. તે ત્રણ આત્માથી સિદ્ધસ્વરૂપ, પુણ્યલમય છે એમ અભ્યાસ થતા મોક્ષ થાય છે; એમ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં જણાવ્યું છે અહીં કોઈને પ્રશ્ન થાય કે આગળ ગાથા ૪૮ મી વર્ણવી તેમાં તો મન સાથે આત્માને યોજવો એમ કહ્યું હતું અને અહીં તો મનને પોતાનું સ્વરૂપ માને ત્યાં સુધી સંસાર કહ્યો, તો ખરું શું માનવું ?

તેનું સમાધાન એમ છે કે ૪૮ મી ગાથાના વિવેચનમાં મન એ પ્રકારનું વર્ણવી, દ્રવ્યમન પુણ્નલમય છે એમ કહ્યું છે તેથી પુણ્નલ તો આત્મા કદી માની શકાય નહીં. પણ આત્માનો જે ઉપયોગ મનન કરવાનું કામ કરે છે, તે વિલાવદશા આત્માની છે, તે પલટાતાં સ્વભાવદશામાં જીવ આવે છે. આ ભાવ ૩૦મી ગાથામાં પણ છે. મન અને ઈન્દ્રિયો શકાય ત્યારે આત્મા શુદ્ધ ભાવમાં કે પરમાત્મ દશાના ભાનમાં આવે છે. પરને પોતાનું માને ત્યાં સુધી પોતાનું ભાન થવું અશક્ય છે. કારણ કે પરનું માહાત્મ્ય લાગવાથી પોતાનું સ્વરૂપ આવરણમાં રહ્યા કરે છે. જ્યાં અરીસામાં ખીજો પદાર્થ દેખાય છે, ત્યાં અરીસો દેખાતો નથી; તેમ પર પદાર્થ પોતાના રૂપે મનાય ત્યાં સુધી, પોતે પોતારૂપે મનાય નહીં.

‘મન, વચન, કાયાથી હું ભિન્ન છું’ એ અભ્યાસ જયવંત થયે, આત્મા આત્મારૂપે શુદ્ધપણે અયોગી દશામાં, મોક્ષ અવસ્થામાં સ્વાભાવિક રહી શકે છે.

“હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

દેહ ભાવ કેવી રીતે મુમુક્ષુ જીવો છોડે છે તે વિષે ચાર ગાથાઓ ગ્રંથકાર હવે દર્શાવે છે.—

घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा ।

घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥ ૬૨ ॥

જાડા વસ્ત્રે ન પોતાને, જાડો જાણે વિવેક્ષી કે;

જાડો દેહ થતાં તેમ, આત્મા જાડો ન માનવો. ૬૩

ભાષાર્થ.—દેહ એ જ હું, એવું બહિરાત્માનું લક્ષણ ૧૩, ૧૪, ૧૫મી ગાથાઓ દ્વારા ગ્રંથકારે આગળ વર્ણવ્યું છે, તે દેહાધ્યાસને લીધે ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા’ એવી કહેવત થઈ

પડી છે કેાઈનું શરીર જાડું જાણી તે સુખી હશે એવું અનુમા-
નહિરાત્મા કરે છે પોતે શરીરે જાડો થાય તો હરખાય છે, શરી-
જાડું કરવા શિયાળામાં વસાણાં, પાક કરાવીને ખાય છે, ખોરા-
પગ્રાવવાની દવાઓ ખાય છે, દિવસમાં વારવાર પચ્યા વિના પા-
નદામ, પકવાન, મીઠાઈ ખા ખા કરે છે

આ પ્રકારની બ્રાન્તિ ટાળવા કે દેખાદેખી તેવા પ્રકારેમ
વિવેકી પુરુષો ન તણાઈ જાય તે અર્થે નિષ્કારણ કરુણાશીલ
અંથકર્તા, જ્ઞાની પુરુષની માન્યતા દેહ વિષે કેવી હોય છે, તે
દષ્ટાંતપૂર્વક વર્ણવે છે.

જાડાં કપડાં પહેરવાથી શરીર જાડું બીજાને દેખાય, પણ
કપડાં પહેરનાર પોતાને જાડો માનતો નથી; કપડાનો ભરાવે
શરીરથી જુદો છે, એમ કપડાં પહેરનારને લાગે છે, તેમ અંતરાત્મા
જ્ઞાની પુરુષ જાણે છે કે દેહ તે આત્માથી ભિન્ન છે, જેમ કપડા
શરીરથી ભિન્ન છે તેમ તેથી પોતાનો દેહ પુષ્ટ થતો દેખીને પણ
જ્ઞાની પુરુષને હું જાડો હવે થયો, એમ થતું નથી; તેથી હર્ષ થતો
નથી. જો તેવો ભાવ આવી જાય તો વિચારવાનને ખેદ થાય કે
હજી દેહાધ્યાસનું રાજ્ય વર્તે છે. માટે માટે વિશેષ આત્મભાવ
દઢ કરવાનો છે. મરણપ્રસંગે આવેા ભાવ વર્તે તો મારું સમાધિ-
મરણ થતું અટકે અને સમ્યક્ દર્શન પણ આપ્યું જાય; એવો
વિચાર વિચારવાનને વર્તે છે

શરીર સુકાઈ જાય, કાળું પડી જાય, પીકું પડી જાય, અશક્ત
થઈ જાય; ફેર ચઢે, રોગ થાય, વેદના થાય એ બધા દેહના ધર્મો
જાણી તે પ્રત્યે વૃત્તિ જતી રોકી, આત્મા અજર, અમર, અવિનાશી,
પરમાનંદરૂપ છે એ આત્મભાવનાથી શુદ્ધ ભાવને દઢ કરવો.
પરમાત્મપદ વિસરાય નહીં તેવા અભ્યાસની જરૂર છે.

“દેહ પ્રત્યે જેવો વશનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે
જેણે દેહનો સંબંધ ચયાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો

જેવો સંબંધ છે, તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અબદ-સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.”

“ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી. દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષ-વિવાદ કરતા નથી, તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો એ જ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

સોજો કે થોથર ચડવાથી શરીર જડુ થાય તો તે રોગ મનાય છે, જડું શરીર દેખાવા છતાં શક્તિ હોતી નથી, એટલે તે જડાપણું હર્ષનું કારણ બહિરાત્માને પણ થતું નથી; તેમ વિચારવાનને દેહ અને દેહની અવસ્થાઓથી આત્મા અને આત્માની અવસ્થાઓ સાવ સ્પષ્ટ જુદાં સદ્વિચારે સમજાયાં છે, તેથી દેહમાં થતી મમતા દૂર કરવા જ્ઞાની પુરુષો તપ આદિથી શરીર કૃશ કરી, આત્માનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને ઉજ્જવળ કરે છે હવે જરા અવસ્થા પણ શરીરની છે, આત્મા ધરડો થતો નથી તે વિષે ગ્રંથકાર કહે છે —

जीर्णे वस्त्रे यथात्मान न जीर्णे मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णे मन्यते बुधः ॥ ૬૪ ॥

જીર્ણ વસ્ત્રે ન પોતાને, જીર્ણ જાણે વિવેકી કો;

જીર્ણ દેહ થતાં તેમ, આત્મા જીર્ણ ન માનવો ૬૪

ભાવાર્થ—જૂનાં કપડાં કોઈ સુંદર રૂપવતી બાઈને પહેરાવ્યાં હોય, તો તેનું રૂપ કયાંય જતું રહેતું નથી, કે આભૂષણ, ટાપટીપ રહિત અવસ્થામાં પણ શરીર તેનું તે જ છે, તેમ શરીર વૃદ્ધ થવાથી, નિર્બળ કે કાતિ રહિત થવાથી જ્ઞાની પુરુષો પોતાને વૃદ્ધ, નિર્બળ કે નિસ્તેજ માનતા નથી.

બહિરાત્માની બાહ્યદૃષ્ટિ હોવાથી શરીરને જ તે પોતાનું સર્વસ્વ માને છે, સુવાવસ્થામાં પોતે સુંદર, સશક્તિ, આકર્ષક અને

ઉત્તમ પોતાને માને છે, તે વળતે પૈસા ખર્ચીને પણ પોતાનું શરીર સુદર બનાવે છે, સગાં, પ્રિયજનોના શરીરોમાં, કપડામાં, અલંકારો અને વૈભવોમાં આસક્ત બને છે

પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થામાં, માંદગીમાં કે કોઈ કારણે કદરૂપું શરીર થઈ જતાં શોક કરે છે, પ્રિયજનોનું શરીર સૂકાઈ જાય, વૃદ્ધ થાય, કદરૂપું બની જાય તો ખેદ કરે છે, તેમના ઉપરથી તેનો મોહ ઘટી જાય છે, ઘણા તો ફરી પરણે છે અને પ્રથમની પત્નીનો ત્યાગ કરે છે. આ બધો બાહ્યનો મોહ અલ્પ કાળમાં પલટાઈ જાય છે, કારણ કે કોઈ વસ્તુ તેવીને તેવી રહી શકતી નથી.

જે જ્ઞાની પુરુષના હૃદયમાં જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ, જાગૃત છે, તે નાશવંત પદાર્થોમાં મોહ કરતા નથી; અજર, અમર અને અવિનાશી એવું આત્મસ્વરૂપ તે પોતાનું છે એમ જ્ઞાનીએ જાણેલું હોવાથી દેહાદિ બાહ્ય પદાર્થો બગડી જાય તેમાં પોતાનું કંઈ બગડતું નથી, એવો અખંડ નિશ્ચય વિવેકી પુરુષોનો પલટાતો નથી.

શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય શ્રી અનંતનાથ જિનેશ્વરના સ્તવનમાં ગાય છે.—

“સાચો રંગ તે ધર્મનો, સાહેલડિયાં, બીજો રંગ પતંગ દે, ગુણવેલડિયાં ધર્મરંગ છરણ નહીં, સાહેલડિયાં, દેહ તે છરણ થાય દે, ગુણ”
ઉદક-ગિંદુ સાયર ભળ્યો સાં જેમ હોય અક્ષય અલંગ દે, ગુણ”
વાચક-યશ કહે પ્રભુગુણે, સાં તેમ સુજ પ્રેમ-પ્રસંગ દે, ગુણ”

“આપને વિજ્ઞાપન છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું, અને આ અલખ વાર્તાના અગ્રેસર આગળ અગ્રેસર થવું. થોડું લખ્યું ઘણું કરી જાણશો”
શ્રીમદ્ રાજગંધ

આમ દેહદષ્ટિ ટળે તો વૃદ્ધાવસ્થામાં હું વૃદ્ધ થયો છું એમ ન લાગે, પણ આત્મા તો સદાય અનંત વીર્યનો ધણી છે, તેથી મોટા પ્રાપ્ત કરી શકે છે

માત્રિશતક-વિવેચન

શ્રી ગૌતમસ્વામીને વૃદ્ધ અવસ્થામાં શ્રી મહાવીર ભગવાનનો યોગ થયો; પણ વૃદ્ધ તો શરીર છે, આત્માનું સામર્થ્ય અનંત છે, એમ વિચારી વીર્ય દ્વારથી, પ્રથમ ગણધર બની, દ્વાદશાંગી રચી, અનેક શિષ્યોને તે શીખવી, સકળ સંઘના નાયક બની, મોક્ષે ગયા. હવે દેહ નાશવત છે, પણ આત્મા દેહના નાશથી નાશ પામતો નથી, શાશ્વત છે એ વિષે અથકાર જણાવે છે —

નષ્ટે વસ્ત્રે યથાત્માનં ન નષ્ટં મન્યતે તથા ।

નષ્ટે સ્વદેહેડ્યાત્માનં ન નષ્ટં મન્યતે બુધઃ ॥ ૬૫ ॥

વસ્ત્રના નાશથી જેમ, દેહનો નાશ ના બાણે;
દેહના નાશથી જ્ઞાની આત્માનો નાશ ના બાણે ૬૫

ભાવાર્થ:—કોઈ એ કિંમતી વસ્ત્ર કે અલકાર ધારણ કર્યા હોય તે બગડી જાય, નાશ પામે, લુપ્ત થાય, તેથી જેમ તે પોતે નાશ પામ્યો એમ નથી માનતો, તેમ જ્ઞાની પુરુષ શરીરનો નાશ થયે પોતાનો (આત્માનો) નાશ થયો એમ માનતા નથી. જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનો નાશ થાય છે. અન્ય પદાર્થોના વિખરાઈ જતાં તે વસ્તુઓના ઉત્પન્ન થાય છે, તે તે સંયોગો આત્મા કોઈ દ્રવ્યોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય તેવો પદાર્થ નથી. માટે અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે

“જેમ ઘટ, પટ્ટાદિ જડ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાન-સ્વરૂપ વસ્તુ છે. ઘટ પટ્ટાદિ ‘અનિત્ય’ છે; ત્રિકાળ એક સ્વરૂપે સ્થિતિ કરી રહી શકે એવાં નથી આત્મા એક સ્વરૂપે ત્રિકાળ સ્થિતિ કરી શકે એવો ‘નિત્ય પદાર્થ’ છે જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગથી થઈ શકી ન હોય, તે પદાર્થ ‘નિત્ય’ હોય છે. આત્મા કોઈ પણ સંયોગથી બની શકે એમ જણાતું નથી; કેમકે જડના હબરો ગમે સંયોગો કરીએ. નો પણ તેથી ચેતનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકવા યોગ્ય છે

જે ધર્મ પદાર્થમાં હોય નહીં, તેવા ઘણા પદાર્થો લેખા કરવાથી પણ તેમાં જે ધર્મ નથી, તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં એવો, સૌને અનુભવ થઈ શકે એમ છે જે ઘટપટાદિ પદાર્થો છે, તેને વિષે જ્ઞાનસ્વરૂપતા જોવામાં આવતી નથી, તેવા પદાર્થોના પરિણામાંતર કરી, સંયોગ કર્યા હોય, અથવા થયા હોય, તો પણ તે તેવી જ જાતિના થાય. અર્થાત્ જડસ્વરૂપ થાય પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ન થાય. તો પછી તેવા પદાર્થોના સંયોગે આત્મા, કે જેને જ્ઞાની પુરુષો ‘મુખ્ય જ્ઞાન લક્ષણવાળો’ કહે છે, તે તેવા ઘટપટાદિ (પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ) પદાર્થથી, ઉત્પન્ન કોઈ રીતે થઈ શકવા યોગ્ય નથી. ‘જ્ઞાનસ્વરૂપપણું’ એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને ‘તેના અભાવવાળું’ મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે તે બંનેના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે. આ તથા બીજાં તેવા સહસ્ર ગમે પ્રમાણે આત્માને ‘નિત્ય’ પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમજ તેનો વિશેષ વિચાર કર્યે સહજ સ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવમાં આવે છે, જેથી સુખ-દુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવર્તનાર, વિચારનાર, પ્રેરણા કરનાર એ આદિ ભાવો જેના વિદ્યામાનપણાથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય ચેતન (જ્ઞાન) લક્ષણવાળો છે, અને તે ભાવે (સ્થિતિએ) કરી તે સર્વ કાળ રહી શકે એવો ‘નિત્યપદાર્થ’ છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ દોષ કે ખાધ જણાતો નથી; પણ સત્યનો સ્વીકાર થવારૂપ ગુણ થાય છે.”

શ્રીમદ્ રાગચંદ્ર

વસ્ત્રની પેઠે દેહ નાશવંત છે, પણ દેહમાં રહેલો આત્મા અવિનાશી છે. નટ જેમ વસ્ત્રો બદલી વેષ બુદ્ધા બુદ્ધા ધારણ કરે છે, તેમ હવ નવા નવા દેહ ધારણ કરે છે, ત્યાં સુધી તે સંસારી છે, પણ તે નિત્ય, અદ્યેય, અભેદ, જરામરણાદિ ધર્મથી રહિત છે.

હવે દેહની આરોગ્યતા કે રૂપ કપડાંના રંગની પેઠે આત્માથી ભિન્ન છે, એમ ઠસાવવા અંધકાર એ જ ભાવનો શ્લોક ફરી કહેવાની કૃપા કરે છે:—

રક્તે વ્રલ્લે યથાત્માનં ન રક્તં મન્યતે તથા ।

રક્તે સ્વદેહેઽપ્યાત્માનં ન રક્તં મન્યતે બુધઃ ॥ ૬૬ ॥

લાલ વસ્ત્રે ન પોતાને, લાલ જાણે વિવેકી કો;

લાલ દેહ થતાં તેમ, આત્મા લાલ ન માનવો ૬૬

ભાવાર્થ:—વૃદ્ધાવસ્થામા દેહની કાંતિ ઝાખી પડી જાય છે; અશક્તિ આવે છે, રૂપનો નાશ થાય છે, તે વખતે તો કોઈની શિખામણુ, સત્શાસ્ત્રનું વાચન કે પોતાને નાશવંત પદાર્થના થયેલા અનુભવથી કંઈક કહેતાકહેતી સમજણ પણ આવે, મરણનો ડર રહે; પણ જીવાનીમાં તો ના કોઈની શિખામણુ સાંભળે, ન સત્શાસ્ત્ર વિચારવાની તેને રુચિ થાય, વાંચે તો સમજાવું પણ મુશ્કેલ; કારણ કે ચિત્તનુ આકર્ષણ બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે પ્રાયે વિશેષ હોવાથી તથા આરોગ્ય, રૂપ, બળ, મોહની વિશેષતા હોવાથી એ અવસ્થા કોઈકને જ સન્માર્ગ ભણી વળવા દે છે

ગ્રંથકાર એવી અવસ્થામા વર્તતા જીવોને પણ શિખામણુ દે છે, કે રાતું, ગુલાબી, વસ્ત્ર પહેરવાથી ડાહ્યો માણસ એમ ન માને કે હું રાતો કે ગુલાબી છું; તેમ જ્ઞાની પુરુષ, શરીરની આરોગ્યતામાં કે જીવાનીમાં લાલ રંગ કે ગુલાબી રંગનો ચહેરો કે હાથ-પગ જણાય તો તેથી આત્મા (પોતે) લાલ કે ગુલાબી છે એમ માનતા નથી. કારણ કે આત્મા તો અરૂપી છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છે અને અવિનાશી છે, આવા પોતાના ગુણોને જાણનાર શરીરને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ ગુણોવાળું જાણી, શરીરના રૂપાદિ ગુણો પોતાના માની આસક્ત, હર્ષિત કે ગર્વિત થતા નથી

પરંતુ શરીર એ પુદ્ગલ પરમાણુઓનો સમૂહ છે. રૂપાદિ ગુણો, વેદના, રોગ આદિ અવસ્થાઓ શરીરના છે; શરીર કંઈ જાણે નહીં, કોઈ જાણનાર (ચેતન) હોય તો તે જણાઈ શકે; સડી જવું, પડી જવું, વિનાશ પામવું, એ શરીરનો સ્વભાવ છે—એમ વિચારી જ્ઞાનીને પોતાના અને પરના શરીર પ્રત્યે વૈરાગ્ય વંત છે.

“એક-ભાજન (વાસણ) માં લોહી, માસ, હાડકા, ચામડું, વીર્ય, મળ, મૂત્ર એ સાત ધાતુ પડી હોય; અને તેના પ્રત્યે કોઈ જોવાનું કહે તો તેના ઉપર અરુચિ થાય, ને ધૂંકવા પણ જાય નહીં તેવી જ રીતે સ્ત્રી-પુરુષના શરીરની રચના છે. પણ ઉપરથી રમણીયતા જોઈ જીવ મોહ પામે છે; અને તેમાં તૃણપૂર્વક દોરાય છે ”

“દેહ કેવો છે? રેતીના ઘર જેવો, મસાણાની મઢી જેવો પર્વતની ગુફાની માફક દેહમાં અધારું છે. ચામડીને લીધે દેહ ઉપરથી રૂપાળો લાગે છે દેહ અવગુણની ઓરડી, માયા અને મેલને રહેવાનું ઠેકાણું છે; દેહમાં પ્રેમ રાખવાથી જીવ રખજ્યો છે. તે દેહ અનિત્ય છે, બદલેલની ખાણ છે. તેમાં મોહ રાખવાથી જીવ ચારે ગતિમાં રજળે છે કેવા રજળે છે? ઘાણીના બળદની માફક; આંખે પાટા બાધે છે; તેને ચાલવાના માર્ગમાં સંકડાઈ રહેવું પડે છે, છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી શકાય નહીં, ભૂખ્યા તરસ્યાનું કહેવાય નહીં, શ્વાસોચ્છવાસ નિરાંતે લેવાય નહીં; તેની પેઠે જીવ પરાધીન છે. જે સસારમાં પ્રીતિ કરે છે, તે આવા પ્રકારના દુઃખ સહન કરે છે. ધુમાડા જેવાં લૂગડાં પહેરી તેઓ આડંબર કરે છે, પણ તે ધુમાડાની માફક નાશ પામવા યોગ્ય છે. આત્માનું જ્ઞાન માયાને લઈને દબાઈ રહે છે.”

“શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રાજ સાંભળ્યું છે કે દેહ આત્માથી જુદો છે, ક્ષણભંગુર છે, પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગદ્વેષ પરિણામ કરી ખૂસ પાડે છે દેહ ક્ષણભંગુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમાં સાંભળવા શું કરવા જાઓ છો? દેહ તો તમારી પાસે છે, તો અનુભવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે, રાખ્યો રખાય નહીં વેદના વેદનાં ઉપાય ચાલે નહીં; ત્યારે શું સાચવે? કંઈપણ બની શકતું નથી આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, તો તેની મમતા કરી કરવું શું? દેહનો પ્રગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમાં કહ્યું કે ને અનિત્ય છે, દેહમાં મૂર્છા કર્યા જેવું નથી.” શ્રીમદ્ રાગવ્ય

હવે આ સંસારમાં શાંતિ કેને પ્રાપ્ત થઈ શકે તે વિષે અંથકાર કહે છે :—

यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन समं जगत् ।

अप्रज्ञमक्रियाभोगं स शमं याति नेतरः ॥ ૬૭ ॥

જેને સક્રિય સંસાર, ભાસે નિષ્ક્રિય ^૧કાષ્ટ શો;

અ-પ્રજ્ઞ, ભોગ-ચેષ્ટાથી-રહિત શમ પામતો. ૬૭

ભાવાર્થ:—પ્રીતિ, ઇચ્છા કે દ્વેષ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તે તે વૃત્તિઓને અનુકૂળ, પ્રતિકૂળ વર્તન થતું જણાય, અનુમાન થાય, કલ્પાય તે છે. લાકડાની કે રખરની પૂતળી પ્રત્યે બાળક કે ભ્રમિત વિના કોઈ રાગદ્વેષ કરવાને ઇચ્છતું નથી પરંતુ મોટા માણસને નાનાં બાળક રમાડવાનું, રાજી કરવાનું કે ખીજવવાનું મન થાય છે, તેનું કારણ તે કંઈ સમજે છે, રાજી થાય છે કે ખીજાય છે એમ તે સમજે છે ભીંતને કંઈ જ્ઞાન નથી, તે કંઈ ક્રિયા કરી શકતી નથી કે ભોગવી શકતી નથી તેથી ભીંત સાથે વાત કરવાનું તેને પ્રસન્ન કરવાનું કે ખીજવીને રાજી થવા કોઈ ઇચ્છતું નથી. તેમજ જે જ્ઞાની પુરુષોને આ જગત ભીંત જેવું સ્થિર, કંઈ ન જાણી શકે તેવું, વિચાર વગરનું, કંઈ ચેષ્ટા-હાવભાવ પ્રદર્શિત ન કરી શકે તેવું તથા કંઈ ભોગવી ન શકે તેવું, ભોગવી પ્રસન્ન ન થાય તેવું લાગે છે, તે જ વીતરાગતા કે શાંતે પામી શકે છે, ખીજ કે જેનું કલ્પનાને વશ ચિત્ત છે, તે વીતરાગપણ કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ સાધી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી

૧ “નિરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિપયનિદાન,

ગણે કાષ્ટની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન.”

શ્રીમદ્ રાજય

સ્વપ્નમાં જેમ આ જાગૃત દશાનું જગત ભૂલી જવાય છે, તેમ જગતનું માહાત્મ્ય અને તેની વિસ્મૃતિ થયા વિના, વિકલ્પોની નિવૃત્તિ અને આત્મ-ધ્યાન થવું મુશ્કેલ છે.

શૂન્ય સમાધિ કે નિર્વિકલ્પ દશા એ અધ્યાત્મપ્રેમીઓનો ધ્યેય હોય છે તે સત્પુરુષના અવલંબને લક્ષિતમાર્ગથી મુગ્ધમણે સાધી શકાય છે.

“ ગમે તે ક્રિયા, જપ, તપ, કે શાસ્ત્ર-વાંચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું; તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સત્ના ચરણમાં રહેવું

અને એ એક જ લક્ષ ઉપર પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવને પોતાને શુ કરવું યોગ્ય છે, અને શું કરવું અયોગ્ય છે, તે સમજાય છે—સમજાતું જાય છે.

એ લક્ષ આગળ થયા વિના જપ, તપ, ધ્યાન કે દાન કોઈની યથાયોગ્ય સિદ્ધિ નથી; અને ત્યાં મુધી ધ્યાનાદિક નહીં જેવાં કામનાં છે.”

“ કાણે કાણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી. અમુક કાળ મુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સંત સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો આર્યાચરણ (આર્ય પુરુષોએ કરેલાં આચરણ) સિવાય કંઈ નથી નથી જોઈતું; તે ન હોય તો જિનલક્ષિતમાં અતિ શુદ્ધ ભાવે લીનતા સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શમભાવ, વીનરાગભાવ, ઉપશમભાવ, શાંતિ કે સ્મભાવ એ બધા એક જ ભાવ દર્શાવતા શબ્દો છે. તેની પ્રાપ્તિ આત્મજ્ઞાન થયે ધાય છે, તે આત્મજ્ઞાન વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે તે વિષે અથકાર હવે આગળની ગાથામાં દર્શાવે છે—

શરીરકચ્છુકેનાત્મા સંવૃતો જ્ઞાનવિગ્રહઃ ।

નાત્માનં વુચ્યતે તસ્માદ્ ભ્રમત્યતિચિરં ભવે ॥૬૮॥

જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ ઓઢી, દેહકાંચળી, જો રમે;

પોતાને જાણવો ભૂક્ષી, ઘણો કાળ ભવે ભમે. ૬૮

ભાવાર્થ :—જ્ઞાન એ જ આત્માનું લક્ષણ છે, તેથી આત્મા ઓળખાય છે. જેનામાં જાણવાની શક્તિ હોય, તે ચેતન કે આત્મા છે.

“જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે;

કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું ખીજુ નામ સમકીત

મૂળ મારગ સાંભળો જીનનો રે”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જેમ સામાન્ય માણસો દેહથી, તેની મુખમુદ્રાદિથી માણસને ઓળખે છે અને દેહને જ તેનું સ્વરૂપ મુખ્યપણે માને છે, તેમ જ્ઞાનથી આત્મા ઓળખાતો હોવાથી જ્ઞાનને આત્માનો દેહ ગાથામા વર્ણવેલ છે.

જ્ઞાન જેનું શરીર છે એવો આત્મા શરીરરૂપી કાંચળીથી કે કપડાથી ઢંકાયેલો છે; તેથી આત્માનું ભાન, સુવિચારણા પ્રગટયા વિના થતું નથી. તે કારણથી જ (આત્મ-અભાનથી) જીવનું અનાદિ કાળથી ભવપરિભ્રમણ મટતું નથી.

“જૈસે કંચુક ત્યાગસે, વિનસત નહીં ભુલંગ;

દેહ ત્યાગસે જીવ પુનિ, તૈસે રહત અલંગ”

શ્રી ચિદાનંદ

જેમ કાંચળીનો ત્યાગ કરવાથી સર્પ નાશ નથી પામતો, તેમ દેહનો ત્યાગ કરવાથી જીવ પણ અલંગ રહે છે એટલે નાશ પામતો નથી. અહીં દેહથી જીવ બિન્ન છે, એમ સિદ્ધતા કરેલી છે.

દેહ અને જીવની લિન્નતા નથી અને દેહનો નાશ થવાથી જીવનો પણ નાશ થાય છે એમ કેટલાક માને છે, અને કહે છે, તે માત્ર વિકલ્પ રૂપ છે-પણ પ્રમાણ ભૂત નથી; કેમકે તેઓ કાંચળીના નાશથી સર્પનો નાશ થયેલો સમજે છે. અને એ વાત તો પ્રત્યક્ષ છે કે સર્પનો નાશ કાંચળીના ત્યાગથી નથી, તેમજ જીવને માટે છે.

દેહ છે તે જીવની કાંચળી માત્ર છે કાંચળી જ્યાં સુધી સર્પના સંબંધમાં છે, ત્યાં સુધી જેમ સર્પ ચાલે છે, તેમ તેમ તે તેની સાથે ચાલે છે, તેની પેઠે વળે છે, અને તેની સર્વ ક્રિયાઓ સર્પની ક્રિયાને આધીન છે. સર્પ તેનો ત્યાગ કર્યો કે ત્યારપછી તેમની એકે ક્રિયા કાંચળી કરી શકતી નથી; જે જે ક્રિયામાં પ્રથમ તે વર્તતી હતી, તે સર્વ ક્રિયાઓ માત્ર સર્પની હતી, એમાં કાચળી માત્ર સંબંધ રૂપ હતી. એમ જ દેહ પણ જેમ જીવ કર્માનુસાર ક્રિયા કરે છે તેમ વર્તે છે, ચાલે છે, બેસે છે, ઊઠે છે, એ બધું જીવ રૂપ પ્રેરકથી છે, તેનો વિયોગ થવાથી કાંઈ નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અંધકારમાં કોઈ વસ્તુ પડી હોય કે મૂઠીમાં શુભ્ત રાખી હોય તો જેમ દેખાય નહીં, તેમ આ દેહમાં આત્મા શુભ્તપણે રહેલો છે અને અરૂપી હોવાથી ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય નથી, પરંતુ જે જે જાણવાની, સાંભળવાની, સમજવાની, વિચારવાની, યાદરાખવાની ક્રિયા થાય છે, તે આત્માના અસ્તિત્વમાં જ બને છે આત્મા દેહમાંથી ચાલ્યો ગયો, તો પછી કંઈ પણ બનતું નથી તેથી જેને લઈને જ્ઞાન-ક્રિયા થાય છે, તે આત્માનું જ્ઞાન તે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રથમ પગથિયું છે. તેને જાણ્યા વિના જન્મ-મરણ ટળે નહીં.

દેહને આત્મા માનવાની ભૂલ કેવા પ્રકારે થાય છે તેનું પૃથક્કરણ અંધકર્તા આગલી ગાથામાં પ્રગટ કરે છે :—

प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेऽणूनां समाकृतौ ।

स्थितिश्चान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमवुद्धयः ॥ ૬૧ ॥

આણુ-શાંશિ ખસે, પેસે, આ આત્માકાર દેહમાં :

સમાન-સ્થિતિ-પ્રાપ્તિથી, મૂઠ તે નિજ માનતા ૬૯

ભાવાર્થ.—અજ્ઞાની કે બહિરાત્મા દેહને બાળ અવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં પ્રવેશતો તથા યુવાવસ્થામાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં પસટાતો દેખે છે, પરંતુ તેના કારણનો વિચાર નથી આવ્યો તેથી પોતાને દેહરૂપ માની, હું બાળક છું, હું યુવાન થયો, હું વૃદ્ધ થયો એમ માન્યા કરે છે.

વિચાર કરે તો સમજાય એમ છે કે બાળ અવસ્થામાં દૂધને આધારે શરીર વધતું હતું, અનાજ આદિનો ખોરાક લેવા માંડ્યો ત્યારથી, ખોરાકના તત્ત્વોથી શરીર પુષ્ટ થવા લાગ્યું શરીરના સંખ્યા નરમ પડવાથી ખોરાકની પાચનશક્તિ મદ પડતા પોષક તત્ત્વો ઓછા મળવા લાગ્યા, શરીર ઘસાવા લાગ્યું, શક્તિ ઘટવા લાગી એટલે વૃદ્ધાવસ્થાનું આક્રમણ થયું આ પણ સ્થૂલ દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો છે.

સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો સમયે સમયે શરીરમાં ફેરફાર થયા કરે છે, તે જ્યારે વિશેષ રપ્પટ બને, ત્યારે સ્થૂલપણે જણાય કે આ દેહ જાડો થયો કે કૃશ થયો જેમ દીવામાં જ્યોતિ હોય છે તે સમયે સમયે તેલમાંથી પોષણ પામે છે; કેટલાંક પરમાણુ તે દીવાની જ્યોતિમાં સમયે સમયે તેલમાંથી ગરમ થઈ ગેસ રૂપે પ્રકાશે છે, સમયે સમયે કેટલાય પરમાણુ પ્રકાશિત ગેસનું રૂપ તણ, શ્યામ ધૂમાડા રૂપે શગમા થઈ આદ્યાં જાય છે; તેમ શરીર એ દીવાની જ્યોત જેવું જ છે તેમાં કેટલાંય પરમાણુ સમયે સમયે નવાં પ્રવેશ પામે છે, કેટલાય પરમાણુ સમયે સમયે છૂટતા જાય છે; પરંતુ તે ક્રિયા આપણી સ્થૂલ દૃષ્ટિથી દેખી શકાય તેમ નથી, એટલે મોટા ફેરફારો જ આપણી નજરે ચઢે છે. એક સમયનું શરીર અને બીજા સમયનું શરીર દીવાની જ્યોતિ જેવું જુદું જ હોય છે, છતાં અવિચારથી ટકતી ભ્રાતિને લઈને એનું એજ શરીર છે એમ લાગે છે. પણ આપણે જન્મ્યા હતા તે વખતનું એક પણ પરમાણુ અત્યારે આપણા શરીરમાં નથી,

છતાં એવાને એવા આકાર કે ઘાટમાં નવાં પરમાણુઓ ગોઠવાઈ
જતાં હોવાથી પ્રાંતિવશ જીવ તેનો તેજ દેહ છે એમ માને છે.
વિચાર કરતાં આ વાત સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે.

પ્રાંતિને લીધે દેહને જ ળહિરાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ માને છે;
પણ ખોરાક આદિ પર, જડ દ્રવ્યથી જે પુષ્ટ થાય છે, તે ન મળે
તો જે સુકાર્ધ જાય છે, જેનામા પોતાને કે પરને જાણવાની શક્તિ
નથી એવો દેહ તે પોતાનું સ્વરૂપ ક્યાંથી હોઈ શકે?

માટે પરમાણુના પુંજરૂપ ક્ષણે ક્ષણે અન્ય રૂપ ધારણ કરતું
આ શરીર ચેતનથી લિન્ન માત્ર સંયોગસંગંધે જીવની સાથે
રહેલું છે એમ નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે. બાજમાં સવારે કળી રૂપે
દેખાતી રચના, મધ્યાહ્ને ખીલેલા પુષ્પ રૂપે સુદરતા, સુગંધ અને
મનોહરતા ધારણ કરે છે, વળી સાંજે કરમાઈ ખરી પડે છે, તે
ઝાડની સાથે સંયોગ સંગંધ ધરાવે છે, તેમ આ દેહ પણ ગર્ભમાં
ઉત્પન્ન થતો, યુવાવસ્થામાં સુદરતા ધારણ કરતો અને મરણ
વખતે આત્માથી ખરી પડતો, લિન્ન થતો દેખાય છે, તે આત્મા-
રૂપ નથી પણ આત્માથી લિન્ન છે, એવો નિર્ધાર કર્તવ્ય છે.

“ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન,
પણ તે જાન્ને લિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન.
ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહ સમાન;
પણ તે જાન્ને લિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન.”

શ્રીમદ્ રાજમંદ્ર

હવે દેહને તેનાં લક્ષણોથી લિન્ન જાણી આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ,
નિત્ય છે એમ નિર્ણય કરવા અંથકાર પ્રેરણા કરે છે:—

ગૌરઃ સ્થૂલઃ કૃશો વાહમિત્યંગેનાવિશેષયન્ ।
આત્માનં ધારયેન્નિત્યં કૈવલ્યજિતિવિગ્રહમ્ ॥ ૭૦ ॥

‘જાડા વા સુકલા, ગોરા,’ દેહ ધર્મોથી લિન્ન જે;
કેવલ-જ્ઞાન-મૂર્તિ આ, આત્માને નિત્ય ભાવજે. ૭૦

ભાવાર્થ:—કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન તેના લક્ષણ દ્વારા થાય છે. તેથી દેહ અને આત્માનું યથાર્થ ઓળખાણ કરવા તે દરેકનાં લક્ષણો જાણવા જોઈએ જો તેમ ન કરવામા આવે તો એકને બદલે બીજું ગ્રહણ થાય, મનાય મીઠાના ગાંગડા અને સાકરના ગાંગડા મળતા આકારના દેખી ભૂલ થવા સંભવ છે. પણ તેના સ્વાદમાં ભેદ છે તે દ્વારા પરીક્ષા કરતા ભૂલ ટળી જાય છે. તેમજ દેહ એ પુદ્ગલ પરમાણુઓના સંયોગ રૂપ છે, તેથી પુદ્ગલના ગુણો વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ જ્યાં જણાય ત્યાં અરૂપી, અસંયોગી એવો આત્મા ન હોય એમ પરીક્ષા કરવાથી દેહ તે દેહરૂપે જણાય અને આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે, તે જ્યાં હોય ત્યાં આત્મા માનવો એ રીતે માન્ય કરવાથી વિપરીત માન્યતારૂપ ભૂલ ટળે છે.

કોઈને ખિલોરી કાચનો કટકો જડ્યો હોય તેને રત્ન જાણી તેને સોનાની વીંટીમાં મઢાવી, કિંમતી માની, તેની બહુ સંભાળ કરતો હોય, તેને કોઈ ઝવેરી મિત્ર મળે તે કહે કે આવો કાચનો કટકો છે, તેની આટલી બધી સંભાળ ઘટતી નથી, તેથી તારી વીંટી શોભતી નથી, પરંતુ સોનામા મઢવા લાયક નહિ છતાં તે મહેલ કાચને લીધે સુવર્ણને પીતળ કોઈ માને માટે આ કાચ તો સોનાની વીંટીમાં કલંકરૂપ છે.

આ વાત સાંભળી કાચ ઉપરનો તેનો મોહ ઊતરી જાય છે, તેની ફિક્કર કરવી તણ દે છે, અને સોનાની સંભાળ રાખે છે. તેવી રીતે આ પ્રાપ્ત થયેલો દેહ તે કાચ જેવો મોહક દેખાતો છતાં ક્ષણમાં ફૂટી જાય તેવો છે. તેને ઉત્તમ માની, તેની સંભાળ જીવ રાખે છે, તેની ફિક્કર કરે છે, તેમાને તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવે છે. પરંતુ સદ્ગુરુરૂપ ઝવેરી મિત્ર મળે અને તેની શિખામણ જીવ લક્ષ્મી લે કે આ દેહ તો પ્રગટ માટી છે, ક્ષણમાં વિનાશ પામે પછી તેની કંઈ કિંમત નથી, લાકડાં ભેગો બાળી દેવા જેવો

એ પદાર્થ છે, તેને કોઈ પછી સંધરી રાખતું નથી, તો અત્યારે પણ દેહની કંઈ કિંમત નથી. આત્મા અનુપમ પદાર્થ છે, તે શાશ્વત છે, તેની સંભાળ લેવાથી કેવળજ્ઞાન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખ આદિ આત્મિક ગુણો પ્રગટે છે અને અનંત કાળ સુધી અનંત સુખમાં જીવ રહી શકે તેમ છે, આ દેહ તો કલંકરૂપ છે, તેની તું લે છે તેટલી તો શું પણ તેના અનંત ભાગ જેટલી પણ સંભાળ લેવી ઘટતી નથી; પૂર્વ પ્રારબ્ધને આધારે તેનું ટકવું છે; ગમે તેટલી સંભાળ લીધા છતાં વૃદ્ધાવસ્થા અટકાવી શકાતી નથી, રોગનું ઘર હોવાથી તે તદ્દન નીરોગી બની શકે તેમ નથી; તો ન જોઈતી દેહની ફિકર કરવી તજી દઈ, રત્નની દાખડીમાં રત્ન હોય તેની સંભાળ ઝવેરી રાખે છે તેમ, આ દેહમાં રહેલા આત્માના ગુણો સંપૂર્ણ પ્રગટે તેવો પુરુષાર્થ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ કર તો તેથી તારું કલ્યાણ થશે અને આ મનુષ્ય ભવ સફળ થશે.

આમ સદ્ગુરુની શિખામણરૂપ આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે હું ગોરો છું, હું જાડો છું, હું પાતળો છું એવા દેહના ગુણો વડે આત્માનું ઓળખાણ ન કરવું, તેવો આત્મા ન માનતાં, આત્માના સ્વરૂપનો એવો નિર્ધાર કરવો કે આત્મા નિત્ય પદાર્થ છે, દેહનો નાશ થવા છતાં, વિયોગ થવા છતાં આત્મા ત્રણે કાળે આત્મારૂપે રહી શકે તેવો પદાર્થ છે; કેવળજ્ઞાનરૂપ શરીર આત્માનું અવિનાશી છે. દર્શનમોહને લઈને દેહ અને દેહના ગોર આદિ ગુણો પોતાના હોય તેમ ભાસે છે, તે સદ્ગુરુના બોધે સાચી શ્રદ્ધા થતાં દેહ અને દેહના ગુણો વિન્ન, તુરંત અને વિનાશી સમન્તય છે, તથા આત્મા અને આત્માના કેવળજ્ઞાનાદિક ગુણો પોતાના સ્વરૂપે ભાસે છે; તેમાં જ તૃપ્તિ થવાથી પુદ્ગલના દેહનાં વિવિધ મુખોની વાસના હૃદયમાંથી દૂર થાય છે આમ આત્માને આત્મા માનવાથી પારકી પંચાત છત્રી વ્તય છે અને પોતાનું શાશ્વત સત્-સુખ પ્રગટે છે તેથી આલોકપરલોકના મુખની અદ્યપણ દૃષ્ટા અંતરમાં રહેતી નથી.

કોઈ ગરીબના ઘરમાં ધનભંડાર હોય તેની તેને ખબર ન હોય પણ તેના હિતૈષી મિત્રે તેને તે ભંડાર બતાવ્યો, તો તે દરિદ્ર દશા તજી ધનિક બને છે, પછી તે ઝૂંપડી અને ફાટ્યા-તુટ્યાં કપડાંની ફિકર તજી પરમ સુખી રહે છે, તેમ આત્માનું ભાન થયા પછી ઝૂંપડી જેવા દેહની દરકાર તજી કેવળ જ્ઞાનના વૈભવને પોતાનો માની અંતરાત્મા સદા સુખી રહે છે, એવો આ ગાયાનો પરમાર્થ છે. હવે અંતરાત્માને આત્માનો નિર્ણય ચયેલો હોવાથી, તેનું માહાત્મ્ય સમજાયેલું હોવાથી તેની સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ ધીરજ ટકી રહે છે, તેના કૃણરૂપે તે મોક્ષને યોગ્ય બને છે એવો ભાવ આગળની ગાથામાં અથક્તૌ પ્રગટ કરે છે:—

મુક્તિરેકાન્તિકી તસ્ય ચિત્તે યસ્યાચલા ધૃતિઃ ।

તસ્ય નૈકાન્તિકી મુક્તિર્યસ્ય નાસ્ત્યચલા ધૃતિઃ ॥ ૭૧ ॥

અવશ્ય મુક્તિ પામે જો, અચલા ધારણા મને;

અવશ્ય, મુક્તિ ના પામે, જેની ના ભાવના ટકે. ૭૧

ભાવાર્થ:—મુમુક્ષુ જીવને મોક્ષ સિવાય બીજી કોઈ અભિલાષા હોય નહીં. મોક્ષનો અચૂક ઉપાય સાંભળી તેને પ્રમોદ થાય છે, તે દિશામાં બનતા પ્રયત્ને પુરુષાર્થ કરી મોક્ષપ્રાપ્તિ સાધે છે.

આ ગાથામાં કોની અવશ્ય મુક્તિ થાય છે તે વિષે જણાવે છે કે જેના અંતઃકરણમાં શુદ્ધ સ્વરૂપની અવિચળ સ્થિતિ રહ્યા કરે છે તેનો જરૂર મોક્ષ થાય છે.

યથાર્થ આત્મસ્વરૂપની ધારણા સ્થિર થવા અંતરાત્મા કપાય નિવારવાનો નિરતર પુરુષાર્થ કરે છે. અનતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તો બહિરાત્મદશા છૂટતાં જ દૂર થાય છે પછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણરૂપ કપાય ટળતાં દેશવિરતિ આવ્યે શ્રાવકપણાના ગુણ પ્રગટે છે અને સામાયિક આદિ વ્રતો દ્વારા તે સમભાવની વૃદ્ધિ કરે છે

અદ્યકાળ ધર્મ-આરાધન ગૃહસ્થદશામાં થતું જાણી, તેટલાથી તે મુમુક્ષુ જીવને સંતોષ થતો નથી, તેથી પ્રત્યાજ્ઞાનાવરણ કપાયને દૂર કરી મહાવ્રતધારી મુનિ તે જાને છે. અહોરાત્ર ધર્મ-આરાધન કરી, સંજ્વલન કપાયનો ક્ષય કરી, કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવવાનો પુરુષાર્થ તે પરમેષ્ઠી ભગવંત કરે છે.

અપ્રમત્તપણે આત્મભાવમા એકાગ્ર, અતર્મુહૂર્ત કરતાં વધારે, તે કર્મયોગે રહી શકતા નથી; ત્યાં સુધી વારંવાર પુરુષાર્થ કરી પ્રમત્તદશામાંથી અંતર્મુહૂર્તમાં તો અપ્રમત્તદશામાં આવી જાય છે. વળી કર્મના જાણે પ્રમત્ત ભાવનો ઉદય થતાં આહાર, નિદ્રા સ્વાધ્યાયાદિમાં તે કાળ ગાળતાં અપ્રમત્ત દશાની પ્રાપ્તિ કરી અતર્મુહૂર્તમાં તો કરી લે છે, આમ સતત પ્રયત્ન કરતાં સંજ્વલન કપાયની ઘણી મંદતા થતા સાતિશય અપ્રમત્તદશાએ તે મહામુનિ ગ્રહે છે. ઉપશમ કે ક્ષપક શ્રેણી માંડી કપાયનો ઉપશમ કે ક્ષય કરે છે. ઉપશમ શ્રેણીથી પતન થાય તો કરી ક્ષપક શ્રેણીનો ઉદય આદરે છે તથા મોહનીય કર્મનો ક્ષય કર્યા વિના જંપીને ખેસતા નથી.

આ પ્રજાળ પુરુષાર્થ પરમેષ્ઠી ભગવંત કેવળજ્ઞાન વરી, અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે આત્મોન્નત્તિના નિમિત્ત વાણી દ્વારા જાની, ત્રિયોગથી રહિત ધર્મ, નિર્જન, શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિરૂપ અડોલપણે મુક્ત અવસ્થામાં અનંતકાળ વિરાજમાન રહે છે.

આ ઉત્તમ દશાનું કારણ સ્વરૂપમાં એકાગ્રપણે સ્થિતિ કરવાનો પુરુષાર્થ છે. જેની એવી અવિચળ સ્વરૂપસ્થિતિ કે તેવો સતત પુરુષાર્થ નથી, તેને અવશ્ય મોક્ષપ્રાપ્તિ ધરે એમ કહી ન શકાય. કારણ પતન થવાનાં અનેક કારણો હોય છે તેમા તણાઈ જાય, સ્વરૂપસ્થિતિ સાચવી ન શકે તેનો ક્યારે મોક્ષ ધરે, એ ચોક્કસ કહી શકાય નહીં. ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો ક્ષય થયો નથી ત્યાં સુધી તેનો ગમે ત્યારે ઉદય થવો મંભવે છે અને દીર્ઘ સંસાર-પરિભ્રમણનો ભય પણ હોતો છે.

“મુમુક્ષુ જીવને એટલો વિચારવાન જીવને આ સસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઈચ્છવી એ રૂપ જે ઈચ્છા, તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં અને પૂર્વ કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તો પણ વિચારવાનના ચિત્તમા, સસાર કારાગૃહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, ભયાકુળ છે, રાગદ્વેષનાં પ્રાપ્ત કૃણથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે; અને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગૃહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, એ જ એક ભય વિચારવાનને ઘટે છે.”

“જો જ્ઞાની પુરુષના દૃઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ સુલભ છે, તો પછી ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કઠણ માર્ગ તે જ્ઞાની પુરુષના દૃઢ આશ્રયે થવો કેમ સુલભ ન હોય ? કેમકે તે ઉપયોગના એકાગ્રપણા વિના તો મોક્ષપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં. જ્ઞાની પુરુષના વચનનો દૃઢ આશ્રય જેને થાય, તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અખંડ નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે; તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે.

તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે ? આટલું સત્ય છે કે આ દુષમ કાળને વિષે સત્સંગની સમીપતા કે દૃઢ આશ્રય વિશેષ જોઈએ અને અસત્સંગથી અત્યંત નિવૃત્તિ જોઈએ; તો પણ મુમુક્ષુને તો એમ જ ઘટે છે કે કઠણમાં કઠણ આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ ઈચ્છા કરવી, કે જેથી સર્વ સાધન અલ્પ કાળમાં કૃણીભૂત થાય ”

શ્રીમદ્ રાજગંઢ

યોગીને પ્રબળ પુરુષાર્થમાં વિઘ્ન કરનાર લોક-પ્રસંગ છે તેનો ત્યાગ કરવાની ભલામણ જ્ઞાની મહાત્મા આગળની ગાથામાં સુચવે છે:—

જનેભ્યો વાઙ્ તતઃ સ્પન્દો મનસશ્ચિત્તવિભ્રમાઃ ।

ભવન્તિ તસ્માત્સંસર્ગ જનેયોંગી તતસ્ત્યજેત્ ॥ ૭૨ ॥

લોકયોગે વહે વાણી, તેથી ચિત્ત ચળે, ભ્રમે;

લોકસંસર્ગને આવે, જાણી યોગી ભલે વમે ૭૨

ભાવાર્થ :—નિમિત્ત જેવાં મળી આવે તેવી વત્તિ થઈ જાય તેવી દશા જીવની હોય, ત્યાંસુધી અશુભ નિમિત્તોથી દૂર રહેવું ઘટે છે; સારા નિમિત્તો મેળવવા પુરુષાર્થ કરવો ઘટે અને તેવો યોગ મેળવી, પરમાર્થ-જિજ્ઞાસા જળવાન જાને તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

“ નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયજન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારેને વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કપાય ઉહલવે છે, એવા જીવને જેટલો અને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગે ત્યાગવો ઘટે છે; અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે; સત્સંગના અંયોગે તથા પ્રકારના નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ઠાણે ઠાણે, પ્રસંગે પ્રસંગે. નિમિત્તે નિમિત્તે સ્વદશા પ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે ”

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર

આ ભાવો લક્ષમા રાખીને આ જાત્રામાં અથકારે જળાવે છે કે લોકોના પ્રસંગે વાણી સાંભળવાનું તથા બોલવાનું જાને છે, તેથી મન અચળ ધૃતિ તથા ચંચળ જાને છે, ગોણું કંદેલી પર્યાય-દૃષ્ટિ ખડી થાય છે તેથી રાગદ્વેષથી વિશ્લેષવાળું, અનેક પ્રકારના વિદ્વેષોરૂપ વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિવાળું ચિત્ત થાય છે, તે વિભ્રમ કે ભ્રાંતિ છે. માટે યોગી સ્વરૂપમા એકાગ્ર મન કરવા ઇચ્છે તો તેણે લોકોનો સંગ તજવો જોઈએ.

“પરમાત્મા પ્રત્યે પરમ સ્નેહ ગમે તેવી વિકટ વાટેથી થતો હોય તોપણ કરવો યોગ્ય જ છે સરળ વાટ મળ્યા છતાં ઉપાધિના કારણથી તન્મય લક્ષિત રહેતી નથી, અને એકતાર સ્નેહ ઊભરાતો નથી. આથી ખેદ રહ્યા કરે છે અને વારંવાર વનવાસની ઇચ્છા થયા કરે છે. જો કે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે ઘર અને વનમાં ઘણું કરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી, પરંતુ ઉપાધિના પ્રસંગને લીધે તેમાં ઉપયોગ રાખવાની વારંવાર જરૂર રહ્યા કરે છે, કે જેથી પરમ સ્નેહ પર તે વેળા આવરણ આણવું પડે અને એવી પરમ સ્નેહતા અને અનન્ય પ્રેમ-લક્ષિત આત્મા વિના દેહત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી...અને વારંવાર એજ રટના રહેવાથી ‘વનમાં જઈએ’ ‘વનમાં જઈએ’ એમ થઈ આવે છે આપનો નિરંતર સત્સંગ હોય તો અમને ઘર પણ વનવાસ જ છે

‘ભરતજીને હરણના સંગથી જન્મની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને તેથી જડ ભરતના લવમા અસંગ રહ્યા હતા એવા કારણથી મને પણ અસંગતા બહુ સાંભરી આવે છે, અને કેટલીક વખત તો એવું થઈ જાય છે કે અસંગતા વિના પરમ દુઃખ થાય છે. યમ અતકાળે પ્રાણીને દુઃખદાયક નહીં લાગતો હોય, પણ અમને સંગ દુઃખદાયક લાગે છે. એમ અતર્વૃત્તિઓ ઘણી છે કે જે એક જ પ્રવાહની છે,

‘શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કથા છે કે ભરત રાજા વૈરાગ્ય જગતા ભરતખંડનું રાજ્ય તણ તપસ્વી બની, જગલમાં જ રહેના. ત્યાં રનાત કરવા ગયા તે વખતે તન્નનુ જન્મેલુ મૃગ-શિશુ પાણીમાં તણાતું હતું, તેને કાઢી પોતાની ઝુંપડીમાં લઈ ગયા, તેને ઊછેર્યું. પણ તેની મમતાથી ભરતી વખતે મૃગમા વૃત્તિ રહેવાથી મૃગનો એક લવ કમી ગ્રાહણને ત્યાં જન્મ્યા જાતિ-ભરણ જ્ઞાન થતાં, તે મૃદની પેઠે રહેવા લાગ્યા. ઘરમાંથી કાઢી મૃગ્યા, ત્યારે વનમા વમી મહાત્મા બન્યા હતા, ત્યાં રહીયે રાગને તેમણે આત્માનો ઉપદ્રવ આપી આત્મજ્ઞાન કમન્યુ હતું

લખી જતી નથી; રહ્યું જતું નથી; અને આપનો વિયોગ રહ્યું કરે છે. સુગમ ઉપાય કોઈ જડતો નથી. ઉદય કર્મ ભોગવત દીનપણુ અનુકૂળ નથી. ભવિષ્યની એક દાણનો ઘણું કરીને વિચાર પાણુ રહેતો નથી.”

શ્રીમદ્ રાજયં

કોઈ શંકા કરે કે વનવાસથી કડ્યાણુ થતું હોય તો ઝાડ પહાડ, પશુ, પક્ષી, ભીલ, આદિ જંગલમાં જ વસે છે, તો તેમને ઉત્તમ કેમ ગણ્યાં નથી? તેના ઉત્તરમાં ગ્રંથકાર, સ્યાદ્વાદ પોપર્ત આગળની ગાથામાં શુદ્ધ આત્મામાં નિશ્ચલ વાસ એ જ કડ્યાણુ મુખ્ય કારણ છે એમ દર્શાવે છે.

ગ્રામોડરણ્યમિતિ ક્ષેપા નિવાસોડનાત્મદર્શિનામ્ ।

દૃષ્ટાત્મનાં નિવાસસ્તુ વિવિક્તાત્મૈવ નિશ્ચલઃ ॥ ૭૩ ॥

વનવાસ જનવાસ બન્ને અનાત્મદર્શીના;

દૃષ્ટાત્માનો ક્યો વાસ? શુદ્ધ નિશ્ચલ આત્મા. ૭૩

ભાવાર્થ:—કડ્યાણુનું કારણ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે, જેને આત્માનું ભાન નથી અથવા જેણે આત્માના આનંદનો સ્વાદ ગ્રાખ્યો નથી, તેને એકાંતવાસ, વનવાસ એ કેદખાના સમાન સમજાય છે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જેવા બુદ્ધિશાળી અને ગૂરવીરને આખર વખતે નિર્જન ટાપુમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, તે તેને પરાધીનતા અને મરણનું કારણ બન્યું હતું.

વળી ભરત ચક્રવર્તી જેવા જ્ઞાની નરેન્દ્રને પૂર્વ પારબ્ધ કર્મને લઈને રાજધાનીમાં અનેક રાણીઓ પુત્ર, પૌત્રાદિ પરિવાર તથા દેવી વૈભવની વચમાં વસવું પડેલું પરંતુ તેની ભાવના ઓરડા રાત-દિન રહેતી હતી વનમાં જેમ હાથી, ઘોડા, ફળ, ફૂલ આદિ સામગ્રી હોય છે, તેવી જ તેને રાજધાનીમાં હાથી, ઘોડા આદિ અનેક પ્રાણીઓથી ભરપૂર બાગ-બગીચાચુક્ત સામગ્રી લાગતી હતી. તેથી ઉદાસીનતા ત્યાગી મહાત્મા કરતાં ઉતરતી નહોતી. ભવ-ભય તેને નિરંતર તેની નજર સામે ખડો લાગતો.

પરમકૃપાળુ શ્રી ઋષભદેવ જ એક શરણ અને ગતિ તેને સમન્તયાં હતાં નવયૌવન મનોહર રાણીઓ તેને નરકે જવાની નિસરણી તુલ્ય સમન્તર્થ હતી શાણુગાર રાજ-રાજેશ્વરને છાજતો ધારણ કરવા છતાં હૃદયમાં નિર્ગ્રંથભાવ પ્રગટ ઝળહળતો હતો; આખરે તે વૈભવના આવરણને ઉખેડી નાખી અરીસા-ભવનમાં આવિર્ભાવ પામ્યો તે ભરતેશ્વરે શ્રેણી માંડી અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું.

આમ છ ખંડના અધિપતિપણની મોહ-જાળ પણ, જેના અંતરમાં આત્મા પ્રગટ-પ્રભાવી પુરુષાર્થવંત ઝળહળતો હતો, તેને વનવાસ તુલ્ય હતી; અને જેને જગતનું અધિપતિપણ પ્રિય હતું તેવા નેપોલિયનને વનવાસ, એકાંતવાસ પણ, અંતરની ગડમથલ અને મુંઝવણ આગળ, રાજધાનીથી વિશેષ બોળરૂપ લાગતો હતો.

આ સ્વાદુવાદ સમન્તવવા ગ્રંથકાર પોતાનો અભિપ્રાય વનવાસ સંગંધી જણાવે છે કે જેમને આત્મપ્રતીતિ પ્રગટી નથી, તેવા અજ્ઞાની જીવોને બાહ્ય વસ્તુઓનું મહાત્મ્ય બહુ લાગે છે અને તે પોતાને આણુના મહાત્મા કે હિમાલયના યોગી ગણાવી જગતના જીવોને ભોળાવે છે. કમઠનો જીવ વનવાસી મહાત્મા કે જંગલનો જોગી બની કાશીના ઉદ્યાનમાં આવી પંચાગ્નિ ધુણીઓ પ્રગટાવી આતાપના તપ તપતો હતો તેને શ્રી પાર્શ્વનાથ રાજકુમારે કહ્યું કે હિં! મહાત્મા તમને એવા કેવા ગુરુ મળ્યા છે કે જેમણે તમને દયાને બદલે બાહ્ય તપ તપવામાં કલ્યાણ સમન્તવ્યું? તેમને તે યોગીએ ઉત્તર દીધો. “અમે તો ધર્મનો અવાજ જગતને સંભળાવનારા, વનમાં વસનારા યોગી છીએ ધર્મનું સ્વરૂપ તમે શું જાણો? તમે રાજકુમાર ઘોડા ખેલાવી જાણો” ધૂણીનાં લાકડામાં ખેઠેલા સાપને લાકડું ચીરાવી પ્રગટ બતાવ્યો ત્યારે લોકોને પણ ખબર પડી કે આ યોગી દયા-ધર્મ કંઈ જાણતો નથી. માત્ર ક્રિયાબદ છે.

ગામમાં વાસ કે વનમાં વાસ એ અજ્ઞાની જીવોની માત્ર કલ્પના છે. પણ આત્મજ્ઞાની પુરુષો તો શુદ્ધ નિશ્ચલ આત્મામાં જ

પોતાનો વાસ માને છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો છે તે આત્માનું પોતાનું ક્ષેત્ર છે દેહ પણ આત્માનો ખરો વાસ નથી તે તો છૂટી જાય છે, તો તે તેનો વાસ કેમ હોય ? પોતાનું ક્ષેત્ર સદાય જ્યાં પોતે હોય ત્યાં હોય જ માટે આત્મદ્રવ્યના અસંખ્ય પ્રદેશ જ તેનો પરમાર્થ વાસ કે ક્ષેત્ર છે, અજ્ઞાની જીવોને સંયોગ સંબંધે પરક્ષેત્રમાં વસવું થાય તેને જ પોતાનું ક્ષેત્ર કે વાસ માનવા મિથ્યા ટેવ પડી છે, તે તજવાથી પોતાનું ભાન પ્રગટે છે.

હવે આ મિથ્યા-માન્યતાનું કૃણ દેહ-પરપરા છે અને આત્મા આત્મ-ભાવનાનું કૃણ મોક્ષ છે તે વિષે અંધકાર પોતાનો અભિપ્રાય પ્રગટ કરે છે.—

દેહાન્તરગતેવીજં દેહેઽસ્મિન્નાત્મભાવના ।

વીજં વિદેહનિષ્પત્તેરાત્મન્યેવાત્મભાવના ॥ ૭૪ ॥

ખીજા દેહોતાણું ખીજ, આ દેહે આત્મભાવના;

વિદેહ મુક્તિનું ખીજ, આત્મામાં આત્મભાવના. ૭૪

ભાવાર્થ:—પંદરમી ગાથામાં દેહ એ આત્મા છે એવી યુદ્ધિને જ સંસાર-દુઃખનું મૂળ કહ્યું હતું. તે જ ભાવ ફરી જણાવી, મોક્ષનું મૂળ આત્મામાં આત્મભાવના જણાવવા આ ગાથા અંધકારે લખી છે

પૂર્વે જીવે દેહમાં જ આત્મયુદ્ધિ રાજેલી અને કર્મો ખાંધેલા તે ભોગવવા આ દેહ ધારણ કરવો પડ્યો છે. અને આ મનુષ્ય ભવમાં પણ જો મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ જીવને ન થઈ, તો ફરી નવાં કર્મો ખાંધી તે ભોગવવા ખીજો દેહ ધારણ કરવો પડ્યો. આ જન્મ-મરણથી જીવને ભોગવવાં પડતાં દુઃખોનું વર્ણન વારંવાર જ્ઞાની પુરુષો એટલા માટે કરે છે, કે કોઈ ભવ્ય પુરુષને આ આત્મિક દુઃખોની પ્રતીતિ આવે, વેરાગ્યની ઉત્પત્તિ થાય અને મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરી, વિકટ પુરુષાર્થ કરી જીવ સદાને માટે દુઃખમુક્ત થાય

“પુનરપિ જનનં, પુનરપિ મરણ, પુનરપિ જનની-જઠરે શયનમ્”

શ્રી ગક્રાચાર્ય

“વિષમ અને ભયકર આ સંસારનું સ્વરૂપ જોઈ તેની નિવૃત્તિ વિષે અમને યોધ થયો, જે યોધ વડે જીવતા શાંતિ આવી, સમાધિદશા થઈ તે યોધ આ જગતમાં કોઈ અનંત પુણ્યજોગે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ મહાત્મા પુરુષો ફરી ફરી કહી ગયા છે આ દુષ્પમ કાળને વિષે અધકર પ્રગટી યોધના માર્ગને આવરણ પ્રાપ્ત થયા જેવું થયું છે, તે કાળમાં અમને દેહજોગ ગળ્યો, તેથી કોઈ રીતે જોદ થાય છે, તથાપિ પરમાર્થથી તે જોદ પણ સમાધાન રાખ્યા કર્યો છે; પણ તે દેહજોગમાં કોઈ કોઈ વખત કોઈ મુમુક્ષુ પ્રત્યે વખતે લોકમાર્ગનો (સંસારમાર્ગનો) પ્રતિકાર ફરી ફરી કહેવાનું થાય છે; જે જોગમાનો જોગ તમારા અને શ્રી દેવકરણજીના સંબંધમાં સહેજે ગળ્યો છે, પણ તેથી તમે અમારું કહેવું માન્ય કરો એવા આગ્રહ માટે કંઈ પણ નથી કહેવાનું થતું, માત્ર હિતકારી જાણી તે વાતનો આગ્રહ થયો હોય છે, એટલો લક્ષ રહે તો સંગનું ફળ કોઈ રીતે થવું સંભવે છે.”

“પોતાનું અથવા પારકું જેને કંઈ રહ્યું નથી એવી કોઈ દશા તેની પ્રાપ્તિ હવે સમીપ જ છે. (આ દેહે છે); અને તેને લીધે પરેચ્છાથી વર્તીએ છીએ પૂર્વે જે જે વિદ્યા, યોધ, જ્ઞાન, ક્રિયાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે તે તે સઘળા આ દેહે જ વિસ્મરણ ફરી નિર્વિકલ્પ થયા વિના છૂટકો નથી; અને તેને લીધે જ આમ વર્તીએ છીએ. તથાપિ આપની અધિક આકુળતા જોઈ કંઈ કંઈ આપને ઉત્તર આપવો પડ્યો છે તે પણ સ્વેચ્છાથી નથી.”

શ્રીમદ્ રાજચક્ર

આ દેહમાં આત્મભાવના એ અન્ય દેહમાં પ્રવેશ કરવાનું કારણ છે અને આત્મામાં જ આત્મભાવના તે અશરીરી (સિદ્ધ) જનવાનું ણીજ છે. આ ગાથાનો આ ભાવ સ્પષ્ટ કરતા હોય તેમ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર લખે છે: “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગંધ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું; એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય’

“અમને કોઈ પદાર્થમાં રુચિ માત્ર રહી નથી; કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થતી નથી; વ્યવહાર કેમ ચાલે છે એનું ભાન નથી. જગત્ શું સ્થિતિમાં છે તેની સ્મૃતિ રહેતી નથી; કોઈ શત્રુ-મિત્રમાં ભેદભાવ રહ્યો નથી; કોણ શત્રુ છે અને કોણ મિત્ર છે, એની ખબર રખાતી નથી; અમે દેહધારી છીએ કે કેમ, સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ; અમારે શું કરવાનું છે કે કોઈથી કળાય તેવું નથી. અમે બધા ય પદાર્થથી ઉદાસ થઈ જવાથી ગમે તેમ વર્તીએ છીએ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમાર્થથી આત્મા જ આત્માનો ગુરુ કે મોક્ષમાર્ગ દોરનાર છે, તે વિષે હવે અથકાર આગળની ગાથા કહે છે:—

નયત્યાત્માનમાત્મૈવ જન્મનિર્વાણમેવ વા ।

ગુરુરાત્માત્મનસ્તસ્માન્નાન્યોઽસ્તિ પરમાર્થતઃ ॥ ૭૫ ॥

આત્માને મોક્ષ-સંસારે, આત્મા પોતે લઈ જતો;

નિશ્ચયે સ્વગુરુ આત્મા, અન્ય ના ગુરુ આત્મનો. ૭૫

ભાવાર્થ:—વ્યવહાર નય અને નિશ્ચય નય, એમ નયોનું મુખ્યપણે વર્ણન એ પ્રકારે સ્વાધ્વાદમાં પ્રસિદ્ધ છે. વ્યવહાર નય વસ્તુનું પર અપેક્ષાપણે કે ભેદો પાડી બીજાને કોઈ રીતે વસ્તુ સમજાય તેવું વર્ણન કરે છે; જેમકે આત્માને મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ કે નારકી રૂપે વર્ણન કરી દેહ તરફ દ્રષ્ટિ કરાવી, દેહમાં રહેલા અમત્કારી ગુપ્ત તત્ત્વનું જીવને માહાત્મ્ય લાગે તેવો પ્રયત્ન વ્યવહાર નય કરે છે; તેથી સામાન્ય જીવોને અરૂપી પદાર્થની ઉપેક્ષા થયેલી હોવાથી, રૂપી તરફ દ્રષ્ટિ કરી અરૂપી પદાર્થને જાણવાની ઉત્કંઠા ઊપજે છે

આટલા સુધી આવેલા જીવોને તેથી આગળ દષ્ટિ કરાવી મૂળ વસ્તુનું અખંડ, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરમ શાંતિનું કારણ છે, તે જ શાશ્વત નિજ સ્વરૂપ છે, તેનું લાન કરાવનાર નિશ્ચય નય છે. એકલી વ્યવહાર દષ્ટિ સેવનાર પરમાર્થ પામી શકતો નથી, પરંતુ સુક્ષ્મ દષ્ટિ કરાવનાર જ્ઞાનીનો યોગ થયે જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય નિશ્ચય નયના અવલંબને થાય છે

“એવે સદ્ગુરુ-ચરણને, ત્યાગી ઈર્ષ નિજ પક્ષ;
પામે તે પરમાર્થને, નિજ પદનો લે લક્ષ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

એકાંતે નિશ્ચયનયનું અવલંબન લેનાર, વ્યવહારનયનું તેના ક્ષેત્ર પૂરતું પણ સ્થાન નહીં સ્વીકારનાર વસ્તુસ્વરૂપ સમજી શકતો નથી, જ્યાં છે ત્યાંથી આગળની વિકાસભૂમિમાં આવી શકતો નથી; માત્ર શુષ્કજ્ઞાની બની જે નીચેની ભૂમિકામાં ઉપકારી સાધનો કે સદ્વ્યવહારરૂપ પુરુષાર્થ છે તેનો ઉત્થાપનાર બની મોહમા વર્ત્યા કરે છે, ખીજને મોહના માર્ગમાં દોરનાર કુશુરુ બની મહા પાપી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરનાર બને છે.

“બંધ-મોક્ષ છે કલ્પના, ભાળે વાણી માંહિ;
વતે મોહાવેશમાં, શુષ્ક જ્ઞાની તે આહિ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

નિશ્ચયનય ધ્યેયનો લક્ષ કરાવે છે, વ્યવહારનય તે ધ્યેય સુધી પહોંચવાના પુરુષાર્થના પગથિયા બતાવે છે. મોટે મુસુક્ષુ જીવે તો હિતકારી પ્રવર્તન કર્તવ્ય છે.

‘જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.
નિશ્ચય વાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોંચ;
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોચ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વ્યવહારથી સદ્ગુરુનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે;

“આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ;
અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આવા આત્માનુભવી સદ્ગુરુનો યોગ જીવને મહદ્ લાગ્યે થાય, તો તેનામાં પરમાર્થ પામવાની સાચી યોગ્યતા આવે છે. તેની આજ્ઞા ઉપાસવાથી વસ્તુસ્વભાવરૂપ ધર્મ તેને પ્રગટે છે, કોઈ એકાંત પક્ષમાં તણાઈ જઈ તે આત્માર્થથી વંચિત થતો નથી.

આ ગાથામા તેવી યોગ્યતા પામેલા મુમુક્ષુને અંતરંગ પુરુષાર્થ જગાડવા ઉપદેશ અંથકારે કર્યો છે કે આત્મા જ, જેવી સમજણ તેની પાસે છે તેને અનુસરીને, પોતાને ચાર ગતિરૂપ સંસારમા દોરી જનાર છે કે સાચી સમજણ પામી પોતાને મોક્ષે લઈ જનાર છે; તેથી નિશ્ચય નયથી આત્મા જ આત્માનો ગુરુ એટલે માર્ગદર્શક છે. અનાદિ કાળથી કુશુરરૂપે રહીને પોતે પોતાને સંસાર-પરિભ્રમણ આત્માએ જ કરાવ્યું છે; સુશુરુ બનીને મોક્ષમાર્ગ સમજી, સત્પુરુષાર્થ કરાવનાર પણ આત્મા જ છે.

“મન एव मनुष्याणां कारणं ध्वमोक्षयोः॥”

મનુષ્યોને પોતાનું મન જ બધ વા મોક્ષનું કારણ છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા

હવે બહિરાત્માની દશા મરણ વખતે કેવી હોય છે, તેનું ભયંકર વર્ણન અંથકાર દર્શાવે છે:—

दृढात्मबुद्धिर्देहादाबुत्पश्यन्नाशमात्मनः ।

मित्रादिभिर्वियोगं च विमेति मरणाद् भृशम् ॥ ૭૬ ॥

દૃઢ દેહાત્મબુદ્ધિ જે, આત્માનો નાશ માનતો;

મિત્રાદિના વિયોગે ને, મૃત્યુથી બહુ તે ધીતો. ૭૬

ભાગ્યથે:—દેહ તે જ હું એવી જેની દૃઢ બુદ્ધિ છે એવા બહિરાત્માને ગાથા ૪૯ મી વિષે જણાવ્યા પ્રમાણે જગત્ રમણીય, વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય, સુખમય શ્રાતિથી ભાસે છે, પરંતુ નાશવંત જેનો સ્વભાવ છે એવો આ દેહ અને દેહના સંબંધો આયુષ્યને અંતે બહિરાત્માને પણ દુઃખદાયી લાગે છે, હું હવે મરી જઈશ એવો ભય તેને સતાવે છે આત્મા ઉત્પન્ન પણ થયો નથી અને નાશ પણ પામી શકે નહીં તેવો પદાર્થ છે, છતાં આણુ-સમજણને લઈને દેહના ધર્મોને પોતાનો ધર્મ સમજનાર મૂઠ જીવ દેહના નાશને પોતાનો નાશ માની ગલરાય છે, તેની મુંઝવણનો પાર નથી રહેતો વળી સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિ સંબંધીઓ તથા ધન-વૈભવ આદિને શરીરના સુખનાં કારણો માની તેમની સાથે ગાઢ વિશ્વાસથી સંબંધ બાંધેલો તેનો વિયોગ મરણ વખતે બહુ સાલે છે મરણ વખતે પ્રદેશે પ્રદેશે થતી અકથ્ય, અસહ્ય વેદના પણ જીવને મુંઝવે છે, લવિષ્યના ભયના વિચારો પણ મુંઝવણમાં વધારો કરે છે.

સિકંદર બાદશાહ (Alexander the great) પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે નાની વયમાં રાજા બન્યો, ઘણા યુદ્ધોમાં વિજય મેળવી મહાન ગણાયો; હિંદુસ્તાન આદિ દેશો લૂટી ઘણા રત્નો, ધન આદિથી ભંડાર પણ ભર્યો, પણ નાની ઉંમરમાં જ અસાધ્ય રોગ થયો. આખા યુરોપમાંથી ઉત્તમ ગણાતા ડોક્ટરો એકઠા કર્યા, પણ કોઈ જીવાડવાની હિંમત બતાવી ન શક્યો દરદીને પણ લાગ્યું કે હવે આ ક્ષાની દુનિયા તજી અગમ્ય સ્થાને જવું પડશે તેને વિચાર આવ્યો કે આટલી ટૂંકી મુદત અહીં રહેવાનું હતું છતાં જાણે સદાય અહીં રહીશું અને રાજ્ય કરીશું એમ ભૂલથી ભાસતું, તેથી ગમે તેટલાં પાપ થાય તો પણ યુદ્ધો કરી રાજ્ય-વિસ્તાર વધાર્યો, ધન આદિ લાખી મુદત સુધી ખૂટે નહીં માટે ભંડાર પણ પૂર્ણ ભર્યો હવે આ બધું અગ્નિનક છોડીને અજાણ્યા સ્થળમાં આલ્યા જ જવાનું? તેને પ્રિય રત્નો હતા તેને ભંડારમાંથી કદાવી ઢગલો કર્યો, અભંડાર આદિ એક બાજુ ગોઠવ્યા, સોનું

ચાંદી પણ બહાર કઢાવ્યાં, તે બધાંને જોઈ આંખમાં આંસુ સાથે વિચાર આવ્યો કે જેમને માટે અનેક તલવારોના ઘા સહન કર્યા હતા, તે છોડીને ખાલી હાથે જવાનો વખત આવ્યો ! સગા-સંબંધીઓને છેવટની સલામ કરી પછી તેને વિચાર સ્પુર્યો કે આ મરણની વાતની પહેલાં મને કોઈએ શિખામણ આપી હોત તો આ નાશવંત વસ્તુઓ માટે આટલો પરિશ્રમ ન કરત. પણ થયું તે થયું. કોઈ પણ મારા જીવનમાંથી શિખામણ લે તેવું ભાવિ જમાના માટે મારે કંઈ કરવું એમ નિશ્ચય કરી તેણે આજ્ઞા કરી કે આ દેહને કબરમાં દાટવા લઈ જાવ તે વખતે આ રત્નો, અલંકારો, સોનું, ચાંદી, વગેરેના ઢગલા આગળ કાઢજો. વળી શખને આ મોટા ડોક્ટરોને ખલે લેવરાવજો, તથા લાવ-લશ્કર શખની પાછળ સશસ્ત્ર ચાલે તેવી ગોઠવણ કરજો. એ બધું થયું પણ મહાન સિકંદરને કોઈ બચાવી ન શક્યું એવી શિખામણ લઈ પોતાના આત્માને જન્મ-મરણથી મુક્ત કરવાનો પુરુષાર્થ કરનાર એ અનાર્ય દેશમાં કોઈ ન નીકળ્યું ! બહિરાત્માનો ઉપદેશ પોતાને બહુ અસર કરતો નથી, તો બીજાને શું કરી શકે ?

શ્રી તીર્થંકરની ઉત્તમ દશા તથા ઉપદેશથી અનેક જીવો સંસારથી લય પામી તેમાં ફરી ન જન્મવા માટે પુરુષાર્થ કરી મોક્ષે ગયા છે. જેણે પોતાનું મરણ સુધારવું હોય તેણે મરણ આવતા પહેલાં સત્પુરુષનું શરણ સ્વીકારી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું ઘટે છે. મરણ વખતે કંઈ બની શકશે નહીં, માટે પહેલેથી ચેતી લેવાની શિખામણ ગ્રહણ કરશે તે જીવન સફળ કરશે.

હવે અંતરાત્મા મરણ વખતે કેવો નિર્ભય હોય છે તેનું દૃષ્ટાંત સહિત વર્ણન ગ્રંથકાર કરે છે:—

આત્મન્યેવાત્મધીરન્યાં શરીરગતિમાત્મનઃ ।

મન્યતે નિર્ભયં ત્યક્ત્વા વચ્ચ વચ્ચાન્તર-ગ્રહમ્ ॥ ૭૭ ॥

આત્મામાં આત્મબુદ્ધિમાન, માને દેહ-ગતિ બુદ્ધિ;

બુદ્ધિ વચ્ચ તજે તેમ, તજે દેહ તજી બીતિ ૭૭

સમાધિશતક-વિવેચન

ભાવાર્થ—આત્મા અને પુદ્ગલ-વર્ગણા બન્ને દ્રવ્યો લિપ્ત જેને સ્પષ્ટ સમજતાં છે, મનાયાં છે, એવા અંતરાત્માને આત્મામાં જ આત્મયુદ્ધિ રહે છે અને પુદ્ગલ-વર્ગણાનું બનેલું શરીર તે સડવા, પડવાના સ્વભાવવાળું અચેતન હોવાથી સંયોગ-સંબંધે સાથેનું સાથે હોવા છતાં આત્માથી લિપ્ત ને લિપ્ત જ લાગે છે

જેમ રાત-દિવસ શરીર સાથે કપડાંનો સંબંધ હોવા છતાં કોઈ વખતે કપડાને શરીરરૂપ સમજણા માણસ માનતા નથી, તેમ શરીરનો સંબંધ ઘણો નિકટ રહેવા છતાં અંતરાત્માને પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ કદી શરીરરૂપ લાગતું નથી

આવી સાચી શ્રદ્ધા જેને પ્રગટી છે તેવા જ્ઞાની પુરુષો મરણ કાળે પણ નિર્ભય રહે છે કારણ કે જે ચતન્ય પદાર્થ કદી ઉત્પન્ન થયો નથી, વિશ્વના મૂળ અવિનાશી તત્ત્વોમાંનું એક અવિનાશી તત્ત્વ છે, તેનો નાશ કોઈ રીતે થઈ શકે એમ નથી; તો આત્માનો નાશ થશે, હું મરી જઈશ એવી કલ્પના તેને સંભવતી જ નથી તેથી જ્યોત્ કપડું કાઢી નાખી નવું કપડું પહેરતા જેમ કોઈ પ્રકારનો ભય સંભવતા નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષને દેહ તજતા ભયનું કોઈ કારણ સમજાતું નથી

“દેહ પ્રત્યે જેવો વચ્ચનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે, તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અખંદ-સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અલેક્ષતા માને છે એ જ જ્ઞાતિ છે.

જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વ ભાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ, સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે.

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી, તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ?

અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ભ્રાંતિ છે. તે જ ભ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજ અનુભવપ્રમાણ સ્વરૂપમાં પરમ જાગૃત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ હવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પર દ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી, આત્મા અકલેશ સમાધિને પામે છે.”

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર

બહિરાત્માનું કુમરણ થાય છે એમ ૭૬ મી ગાથામાં પ્રગટ કર્યું અને આ ગાથામાં જ્ઞાની સમાધિ-મરણ નિર્ભયપણે કરે છે, એમ ગ્રંથકારે પોતાનો અભિપ્રાય પ્રગટ કર્યો છે

હવે હવન-કાળમાં જ્ઞાની પુરુષને વ્યવહાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય છે અને અજ્ઞાની વ્યવહારમગ્ન રહે છે તે ભાવ જણાવવા ગ્રંથકાર આગળની ગાથા કહે છે:—

વ્યવહારે સુપુત્રો યઃ સ જાગત્યાત્મગોચરે ।

જાગર્તિ વ્યવહારેઽસ્મિન્ સુપુત્રાત્મગોચરે ॥ ૭૮ ॥

વ્યવહાર ચૂંતો મૂકે, તો જાગે આત્મકાર્યમાં,

ચિંતવે વ્યવહારો જે, તે ઉઘે આત્મકાર્યમાં. ૭૮

ભાવાર્થ —અનાદિ કાળથી હવને આ દૃશ્ય જગતની પ્રવૃત્તિમાં રસ છે, તે પ્રત્યે ઉદાસ વૃત્તિ થયા વિના આત્મદષ્ટિ થવી દુર્લભ છે.

“પુદ્ગલ ખાણો, પુદ્ગલ પીણો, પુદ્ગલ હોંતિ કાય
પુદ્ગલકો લેણો દેણો, પુદ્ગલમેં જાય—
સતો દેખીએ એ પુદ્ગલ જાલ તમાસા.”

શ્રી ચિદાનંદજી

હાડ પીવાનું જેને વ્યસન પડી ગયું હોય છે, તે છૂટવું જીવોને અત્યંત દુષ્કર થઈ પડે છે, તો જે નજરે સુખાકારી દેખાય, પુષ્ટિકારક લાગે, જેથી લોકોમાં માન-મહત્તા વધે અને દાનાદિ વડે જેથી ધર્મ થતો પણ જળાય તેવા ધન-વૈભવ આદિ જગતના પદાર્થો પ્રત્યે ઉદાસીનતા જન્મવી એ મહા દુષ્કર છે તેમ છતાં વિચારવાન કે જ્ઞાની પુરુષનો, પુણ્યના ઉદ્યે, ભોગ થાય, તેના સત્સંગ, ભોધનો લાભ જીવને મળ્યા કરે, વિશાળ ખુદ્ધિ થઈ જીવને સુ-વિચારણા, વિવેક જાગે, તો પોતાને જ લાગે કે ઉપર ઉપરથી સુદર ભાસતા ભોગો રોગોનું ધર છે, ધન તે નિધનનું કારણ છે, મોહ તે મૂઢતા વધારનાર છે, હવે છોડવાદ છોડી, મહાપુરુષે નિર્ણીત કરેલા માર્ગે આત્મ-કલ્યાણ કરવા કમર કસીને મંડી પડવા જેવું છે; અવિચાર અને અજ્ઞાન દશારૂપ ઊંઘમાં ઘણો કાળ વ્યતીત થયો, તે ભયંકર ભૂલ થઈ છે; હવે આત્મ-વિચારે કરી જાગૃત થઈ, સતત જાગૃત રહેવું ઘટે છે.

વ્યવહારનાં કાર્યો કે આરંભ-પરિચ્છેદમાં લીન હોય તેને, પૂર્વના સંસ્કારે વૈરાગ્ય જાગ્યો હોય તો પણ તેનો નાશ થતાં વાર લાગતી નથી; તો આત્મજ્ઞાનની તો વાત જ શી કરવી ?

“આરંભ-પરિચ્છેદનું અદ્યત્વ કરવાથી અસત્પ્રસંગનું ખળ ઘટે છે અસત્સંગનું ખળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે. અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવળ સત્ય છે.

જે જીવો મોહ નિદ્રામાં સૂતા છે, તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે; પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે કોઈ પણ તથાગ્રુપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતભેદ જાગૃતિ થાય, તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી ... વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણા જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે. અસત્સંગ-પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાળનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે, તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થયોગ્ય થઈ વિચારદશાને પામે.

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યતપણું ભાસે, તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય. હવે આ ઉપાધિ-કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આર્તિ થયા કરે છે અને છૂટવા વિના જે કંઈ પણ કાળ જાય છે, તે આ જીવનું શિથિલપણું જ છે એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

૧ “યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પદ્યતો મુનેઃ । ”

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા; અધ્યાય ૨

હવે ભેદ-જ્ઞાનના અભ્યાસથી મોક્ષ થાય છે તે વિષે અંથકાર આગળની ગાથા પ્રકાશે છે:—

૧ અર્થ: જે સર્વ પ્રાણીઓની રાત્રિ છે, તેમાં સંયમી પુરુષ જાગે છે; અને જે (અજ્ઞાન રાત્રિ)માં (અજ્ઞાની) પ્રાણીઓ જાગે છે, તે આત્મદર્શી મુનિની રાત્રિ છે

આત્માનર્મતરે દૃષ્ટ્વા દૃષ્ટ્વા દેહાદિકં બહિઃ ।

તયોરન્તરવિજ્ઞાનાદભ્યાસાદચ્યુતો ભવેત્ ॥ ૭૯ ॥

આત્માને અંતરે દેખી, દેખો દેહાદિક જુદા,

ખજેના લેદવિજ્ઞાને, અભ્યાસે મુક્તિ-સંપદા. ૭૯

ભાવાર્થ:—આત્મા આ દેહમાં સ્વપર-પ્રકાશકપણે રહ્યો છે તેને અંતરમાં ઉપયોગ લક્ષણે ઓળખી અંતરમાં જાણનારને જાણ્યા કરવાનો અભ્યાસ યથાશક્તિ કર્તવ્ય છે. બાહ્ય દૃશ્ય જગત જોનાર પણ તે જ છે, દૃશ્ય જગત પણ તેની હાજરીની સાબિતી આપે છે—એમ માન્ય કરી, દેહાદિક દૃશ્ય જગત બાહ્ય છે, આત્મામાં આભાસ માત્ર છે, તે આત્માનું નિર્મળપણું હોવાથી પ્રતિભાસે છે; પરંતુ તે પ્રતિભાસ આત્મસ્વરૂપ જ છે. બાહ્ય જગત તો તેને ઠેકાણે છે, પણ આત્મામાં જે જ્ઞાનાકાશ જણાય છે, તે બાહ્ય જગત નથી. આમ લેદ વિજ્ઞાનથી આત્માને આત્મરૂપે જાણવાનો અને અચેતન દૃશ્ય જગતને પરરૂપે જાણી તેનું માહાત્મ્ય હૃદયથી દૂર કરી નિર્વિકલ્પપણે પરિણમવાનું ફળ પરમાત્મપણું છે.

જેમ કોઈ માણસ મકાનની પાંચ-છ બારીઓમાં વારાફરતી જઈ જોયા કરે તો તેને બાહ્ય વસ્તુઓ જ દૃષ્ટિગોચર થયા કરે. પણ ઘરમાં રહેનારનો વૈભવ તેને લક્ષમા આવે નહીં, તેમ જે આત્માની શક્તિ પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મનદ્વારા બાહ્ય દેહાદિ જગતને જોવામાં જ પ્રવર્તે છે; તેને આત્માની અચિંત્ય શક્તિનો ખ્યાલ આવતો નથી; માત્ર પુદ્ગલના શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણરૂપ અચેતન શુણોનો પરિચય થાય છે, કે પર વસ્તુઓના વિકલ્પોમાં હર્ષ-શોકની પ્રવૃત્તિ થાય છે. પણ જો સર્વ બારીઓ ગંધ કરી અંદર ઘરના માલીકને મળે તો તેનું ઓળખાણ થાય, તેની સર્વ સમૃદ્ધિનું લાન પ્રગટે, અને સુખી થાય, તેમ આત્માની જેટલી શક્તિઓ અત્યારે ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પ્રગટી છે તે બધી શક્તિઓ જો અંતરશોધમા પ્રવૃત્તિ થાય, તો તે શક્તિઓ દિન

દિન આવરણ પામતી જાય છે તેને બદલે સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ બની, આત્માની શુદ્ધિના ધ્યેયથી અભ્યાસ કરતાં કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ એવો સહજ આત્મા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે અને અવિનાશી પદની સદાને માટે પ્રાપ્તિ થાય

“ સર્વ અન્ય ભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે, તે મુક્ત છે

ખીજા સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, શ્લેષથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે, તે મુક્ત છે. અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે, અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે

જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગ દશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.”

શ્રીમદ્ રાજવ્યઢ

આત્મજ્ઞાનની શરૂઆતમાં જગત્ જ્ઞાનીને કેવું ભાસે છે તથા આત્મ-અભ્યાસ ધરાવતર થયા પછી જગત્ કેવું ભાસે છે તે વિષે હવે અંધકાર વર્ણન કરે છે —

पूर्व दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् ।

स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्काष्ठापाणरूपवत् ॥ ૮૦ ॥

આત્મજ્ઞાની શરૂઆતે, દેખે ઉન્મત્તવત્ જગત્,

અભ્યાસે આત્મજ્ઞાનીને, ભાસે આ જગ કાષ્ઠવત્. ૮૦

ભાવાર્થ:—ગાથા ‘પર’ મીમાં આત્મજ્ઞાનની શરૂઆત છે યોગની પ્રારંભ દશામાં પોતાને અંતરમાં વૃત્તિ ટકાવવામાં ભેળ્મતું વીર્ય નથી હોતું તો પરિશ્રમ જેવું લાગે છે. અને બાહ્યમાં અનાદિ અભ્યાસના અંશકારે મુખ ભાસે છે તે વિષયનો પ્રસંગ અચ્છેદો છે. પરંતુ આ ગાથામાં જગતના વિકલ્પો ન્યા મુખી જ્ઞાનીપુરુષને

આવે છે ત્યાં સુધી, દયા ભાવની સ્પુરણાથી જગત દુઃખી, બેભાન અને વ્યર્થ પ્રવૃત્તિમાં મગ્ન લાગે છે તે દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન છે, એમ તેમને સમજાય છે અને તે અજ્ઞાન જગત જીવોનું દૂર થાય તે અર્થે બોધ આદિ પ્રવૃત્તિના ભાવ પણ સ્પુરવાનો સભવ છે ત્યાં સુધી વીતરાગતાની પૂર્ણતા નથી એમ આ ગાથામાં ગ્રંથકાર દર્શાવે છે. વીતરાગતા, આત્મદૃષ્ટિના અત્યંત સેવનથી, પૂર્ણચેષ્ટે પ્રગટતાં કોઈપણ વિકલ્પ જગત સંબંધી પછીથી તેમને સ્પુરતો નથી. કાષ્ટ કે પત્થરને જેમ દુઃખ, સુખનું ભાન નથી, તેથી સામાન્ય જીવોને તેની દયા આવતી નથી, કે તેને સુખી કરવાં કોઈ ઇચ્છતું નથી, તેમ સંપૂર્ણ વીતરાગને આ દુઃખી છે, તેથી તેને સુખી કરવા કંઈ કરવું, કહેવું કે પ્રેરવું એમ થતું નથી. અન્યનાં સુખ-દુઃખ જાણવા છતાં, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન હોવાથી મોહનાં વિકલ્પો પરમાર્થને નામે પણ ઉદ્ભવતા નથી કારણ કે મોહનીય કર્મનો તેમણે ક્ષય કરેલો છે, એટલે સત્તામાં જ જે કર્મ નથી, તેનો ઉદય કયાંથી થાય ?

“નાની” વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી, ત્યાર પછી જ્ઞાન દર્શાવ્યો, કંમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ; પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા, તેમને કેટલીક વિશેષતા ભાસવાથી કંઈક મૂળમાર્ગ પર લક્ષ્ય આવેલો, અને આ બાબુ તો સંકટો અને હબરો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા, જેમાથી કંઈક સમજણવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા સોએક માણસ નીકળે એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, પણ તેમને તેવો યોગ બાજતો નથી. જો ખરેખર ઉપદેશક પુરુષનો યોગ બને તો ઘણા જીવ મૂળમાર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિના વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો સારું. પણ દૃષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લાખનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે. પણ લાખનારનો જન્મથી લક્ષ્ય એવો છે

કે એ જેવું એકે જોખમવાળું પદ નથી અને પોતાની તે કાર્યની
 યથાર્થોગ્યતા ત્યાં સુધી ન વર્તે, ત્યાં સુધી તેની ઈચ્છા માત્ર પણ
 ન કરવી, અને ઘણું કરીને હજી સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે.
 અનેક છવોની અજ્ઞાન દશા જોઈ, વળી તે જીવો કટ્યાણ કરીએ
 છીએ અથવા આપણું કટ્યાણ થશે, એવી ભાવનાએ કે ઈચ્છાએ
 અજ્ઞાન-માર્ગ પામતાં જોઈ, તે માટે અત્યંત કુરુણા છૂટે છે, અને
 કોઈ પણ પ્રકારે આ મટાડવા યોગ્ય છે, એમ થઈ આવે છે.
 અથવા તેવો ભાવ ચિત્તમાં એમ ને એમ રહ્યા કરે છે. તથાપિ
 તે થવાયોગ્ય હશે તે પ્રકારે થશે અને જે સમય પર તે પ્રકાર
 હોવાયોગ્ય હશે તે સમયે થશે એવો પ્રકાર ચિત્તમાં રહે છે.
 કેમ કે તે કુરુણા ભાવ ચિંતવતાં ચિંતવતાં આત્મા ણાહ્ય માહાત્મ્યને
 ભને એમ થવા દેવા યોગ્ય નથી; અને હજી કંઈક તેવો ભય
 રાખવો યોગ્ય લાગે છે.”

શ્રીમદ્ રાજવંદ

કોઈ કહે કે આત્મબુદ્ધિના અભ્યાસની શી જરૂર છે ? શરીરથી
 લિપ્ત આત્મા છે એમ આત્મસ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાની પાસેથી
 શ્રવણ કરવાથી અથવા બીજાંને આત્મસ્વરૂપ સમજાવવાથી મોક્ષ
 થાય એમ કહેનારને અંધકાર આગળની ગાયામાં ઉત્તર આપે છે:—

ધૃષ્ણવન્નપ્યન્યતઃ કામં વદન્નપિ કલેવરાત્ ।

નાત્માનં ભાવયેદ્દિનં યાવત્તાવન્ન મોક્ષમાક્ ॥ ૮૧ ॥

અન્ય પાસે સુણી જોષ, ઘણો દીધો તથાપિ જો;

દેહથી લિપ્ત ના ભાવ્યો-આત્મા, તો ન મુકાય કે. ૮૧

ભવાર્થ :—કોઈ માણસના પગમાં લોખંડની બેડી નાખી
 કેદમાં પૂર્યો હોય, તે નારવાર અન્ય માણસો દ્વારા સાંભળે કે આ
 બેડી તોડી નાખવામાં આવે તો આ કેદી કેદખાનામાંથી મુક્ત
 થાય એમ છે, જે જે કેદખાનાને તપાસવા આવે તે બધા એવું
 કહેના હોય તો પણ તેવું સાંભળનાર બેડીથી મુક્ત થતો નથી.
 તે કેદી પોતાની મેજે, જે જે મળે તેને કહેતો હોય કે આ બેડી

તૂટે એટલે હું મુક્ત જ છું; એમ અન્યને વારંવાર કહેવા છતાં તે મુક્ત થતો નથી પરંતુ છીણી લઈ બેડી તોડી નાખે છે ત્યારે જ તે મુક્ત થાય છે.

તેમજ મુમુક્ષુ જીવને સત્સંગનો યોગ જ્યારે જ્યારે મળે ત્યારે ત્યારે તે પુષ્કળ વિવેચન સહિત સાંભળે છે કે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે; તેને ખીજાને સમજાવવાનો જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ત્યારે પોતે પણ વારંવાર વિવેચન કરે છે કે દેહથી આત્મા તદ્દન ભિન્ન છે, પરંતુ જ્યાં સુધી દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, એવી ભાવના કાર્યે કાર્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને ક્ષણે ક્ષણે કરવાનો અભ્યાસ દૈનંદ ન કરે ત્યાં સુધી જીવ મોક્ષને લાયક બનતો નથી.

“માત્ર બંધ દશા તે બંધ છે, મોક્ષ દશા તે મોક્ષ છે, ક્ષાયિક દશા તે ક્ષાયિક છે, અન્ય દશા તે અન્ય છે. શ્રવણ તે શ્રવણ છે, મનન તે મનન છે, પરિણામ તે પરિણામ છે, પ્રાપ્તિ તે પ્રાપ્તિ છે, એમ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે. બંધ તે મોક્ષ નથી મોક્ષ તે બંધ નથી, જે-જે છે તે તે છે, જે જે સ્થિતિમાં છે, તે તે સ્થિતિમાં છે, બંધ બુદ્ધિ ટળી નથી, અને મોક્ષ, જીવન્મુક્તતા માનવામાં આવે તો તે જેમ સંકળ નથી, તેમ અક્ષાયિક દશા એ ક્ષાયિક માનવામાં આવે, તો તે પણ સંકળ નથી. માનવાનું કળ નથી, પણ દશાનું કળ છે.”

“જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેણે જ જાણી છે, તે જ ‘પિયું પિયું’ પોકારે છે. એ બ્રાહ્મી વેદના કહી કેમ બાય ? કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. વધારે શું કહેવું ? લાગી છે તેને જ લાગી છે તેનાજ ચરણ સંગથી લાગે છે; અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે એ વિના ખીજો સુગમ મોક્ષમાર્ગ છે જ નહીં. તથાપિ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી ? મોહ બળવાન છે.”

“પરબ્રહ્મ-વિચાર તો એમને એમ રહ્યા જ કરે છે; ક્યારેક તો તે માટે આનંદકર્ણુ બહુ સ્ફુરી નીકળે છે અને ડંઢની કંઈ

(અભેદ) વાત સમજાય છે; પણ કોઈને કહી શકાતી નથી; અમારી એ વેદના અથાગ છે. વેદનાં વખતે શાતા પૂછનાર ભેદએ, એવો વ્યવહાર માર્ગ છે; પણ અમને આ પરમાર્થ માર્ગમાં શાતા પૂછનાર મળતો નથી; અને જે છે તેનાથી વિચોગ રહે છે.”

“અત્રે આત્માકારતા વર્તે છે. આત્માનું આત્મસ્વરૂપ રૂપે પરિણામનું હોવાપણું તે આત્માકારતા કહીએ છીએ.

જે કંઈ ઉદય આવે તે અવિસંવાદ પરિણામે વેદનું એવું જે જ્ઞાનીનું બોધન છે, તે અમારે વિષે નિશ્ચય છે, એટલે તે પ્રકારે વેદીએ છીએ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હવે આત્માને દેહથી ભિન્ન કયાં સુધી લાવવો તે વિષે અંધકાર કહે છે:—

તથૈવ માવયેદેહાદ્ વ્યાવૃત્યાત્માનમાત્મનિ ।

યથા ન પુનરાત્માનિ દેહે સ્વપ્નેऽપિ યોજયેત્ ॥ ૮૨ ॥

દેહથી ભિન્ન લાવીને, આત્માને, આત્મ-લાવના-

દેહ એવી કરે ના હો, સ્વપ્નેય દેહ યોજના. ૮૨.

ભાવાર્થ — દેહ એ અનેક અંગોનો સમૂહ છે, પુદ્ગલ પરમાણુઓનો સંગ્રોહ છે, તેમાં પ્રાંતિથી હવને આણુએ આણુએ મમતા થઈ રહી છે. તેનો વારંવાર વિચાર કરી હવને તેથી વ્યાવૃત્ત કરવા અંધકાર પ્રેરણા કરે છે.

દેહનો રંગ તે આત્માનો રંગ નથી; હું ગોરો છું, રૂપાળો છું, ઊંચો છું, પાતળો છું, ડાઘ-પુષ્પ છું આદિ પુદ્ગલના ગુણોમાં હવને તન્મયતા થઈ રહી છે. તેનો વિચાર કરી તેથી ભિન્ન ગુણ-વાળો આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, મુખ, વીર્ય આદિ શાશ્વત્વાળો,

અરૂપી છે, તેને અને આ દેહને લેવા, દેવા નથી. માત્ર કર્મ સંયોગે સંકલ્પાસ થયો છે, તે કર્મ અમુક સુદૃઢ લોભવાઈ જતા જરૂર દેહ તણ ચોક્કસ જવાનું છે જેનો વિયોગ થાય તે આપણી વસ્તુ હોઈ શકે નહીં એમ વિચારી આત્માને દેહની ચિંતાથી મુક્ત કરવો ઘટે છે, દેહનાં કામ પાંચકાં લાગે અને આત્મ-વિચાર, આત્માનંદ, આત્મતૃપ્તિ પોતાનાં લાગે અને તેમાં જ પાંચવાર વૃત્તિની લીનતા થાય તેવા અભ્યાસની જરૂર છે તેને લેદ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ કહેવાય છે. એ અભ્યાસ એટલો અધો થઈ જવો જોઈએ કે પોતાને દેહ તે પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલથી પણ ન મનાય, બીજાનો દેહ દેખી તેથી તેનું સ્વરૂપ લિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એમ સંકલ્પ લાગે તથા સ્વપ્નમાં પણ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ ન મનાય, કે પરનો દેહ સ્વપ્નમાં જોઈ તે જડ લાગે પણ વિકાર ન થાય.

શ્રી સમયસારની ટીકામાં શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય જણાવે છે:-

“ભાવયેદ્દેદ્રવિજ્ઞાનમિદમચ્છિન્નધારયા ।

તાવદ્ ધ્યાયન્ પરં ધૃત્વા જ્ઞાનં જ્ઞાને પ્રતિષ્ઠતે ॥”

ભાવાર્થ :- જ્ઞાન જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય, પરથી છૂટે, ત્યાં સુધી આ લેદ-વિજ્ઞાન અખંડ ધારાએ, નિરંતર લાવવું. પૂર્વે દેહાદિ પરરૂપે પોતાને છૂડ જાણતો હતો, પણ દેહાદિથી પોતાને લિન્ન જાણવા, લેદ-વિજ્ઞાનની લાવતા ત્યાં સુધી કરવાની છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન, પર રૂપને લિન્ન જાણી, પોતાને જ્ઞાન-સ્વરૂપ વિષે સ્થિતિ કરે. પછી લેદ-વિજ્ઞાન કરવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી આપોઆપ પર પરરૂપે અને પોતે પોતાને રૂપે જણાયા કરે છે પણ પર દ્રવ્યનું જણાવું મટી જાય છે એમ નથી. પર દ્રવ્યને પણ વીતરાગપણે જાણ્યા કરે છે, ત્યાં વિકલ્પ નથી.

“પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ હવે તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો, એમ નિર્ણય કહે છે.” હાથનોંધ ૧ લી

શ્રીમદ્ રાજયં

“એ કાયા મારી ન થઈ અને નહીં થાય, ત્યારે હું એને મારી માનુ છું કે માનું એ કેવળ મૂર્ખતા છે. જેનો એક કાળે વિયોગ થવાનો છે અને જે કેવળ અન્યત્વ ભાવ ધરાવે છે, તેમાં મમત્વપણું શું રાખવું ? એ ત્યારે મારી થતી નથી, ત્યારે મારે એનું થવું શું ઉચિત છે ? નહીં નહીં. એ ત્યારે મારી નહીં, ત્યારે હું એનો નહીં; એમ વિચારું, દૃઢ કરું અને પ્રવર્તન કરું એમ વિવેક બુદ્ધિનું તાત્પર્ય છે. આ આખી સૃષ્ટિ અનંત ચીજથી અને અનંત પદાર્થોથી ભરી છે, તે સઘળા પદાર્થો કરતાં જેના જેટલી કોઈપણ વસ્તુ પર મારી પ્રિયતા નથી, તે વસ્તુ (કાયા) તે મારી ન થઈ; તો પછી બીજી કયી વસ્તુ મારી હોય ? અહો ? હું ગહુ ભૂલી ગયો; મિથ્યા મોહમાં લથડી પડ્યો. તે નવ યૌવનાઓ, તે માનેલા કુળ-દીપક પુત્રો, તે અઢગક લક્ષ્મી, તે છ ખંડનું મહાન રાજ્ય, એ મારાં નથી; એમાંનું લેશ માત્ર પણ મારું નથી. એમાં મારે કિંચિત્ ભાગ નથી. જે કાયાથી હું એ સઘળી વસ્તુઓનો ઉપભોગ લઉં છું, તે ભોગ્ય વસ્તુ ત્યારે મારી ન થઈ, ત્યારે બીજી મારી માનેલ વસ્તુ:—સ્નેહી, કુટુંબી ઇત્યાદિક—મારાં શું ધનાર હતાં ? નહીં કંઈજ નહીં, એ મમત્વા ભાવ મારે ભેઈતો નથી. એ પુત્ર, એ મિત્ર, એ કલત્ર, એ વૈભવ અને એ લક્ષ્મીને મારે મારાં માનવાં જ નથી ! હું એનો નહીં; એ મારાં નહીં....વૈરાગ્યનું રાજરાજેશ્વર ભરતના અંતઃકરણમાં આવું ચિત્ર પડ્યું કે તિમિર પટ ટળી ગયું; શુકલ ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું.”

ભાવના બોધ.

શ્રીમદ્ રાજયં

જે જે હવે મોશે ગયા છે તે સર્વ ભેદ-જ્ઞાનના પ્રભાવથી ગયા છે તે ભેદ-જ્ઞાનનું દેશ દર્શાવવા ગ્રંથકાર હવે આગળની

ગાથામાં જણાવે છે કે પુણ્ય-પાપનો ક્ષય કરવા તેનાં કારણો, રૂપ શુભ અશુભ પ્રવૃત્તિનો પણ ત્યાગ કરવો ઘટે છે:—

અપુણ્યમવ્રતૈઃ પુણ્યં વ્રતૈર્મોક્ષસ્તયોઽર્ચયઃ ।

અવ્રતાનીવ મોક્ષાર્થી વ્રતાન્યપિ તતસ્ત્યજેત્ ॥ ૮૨ ॥

અપુણ્ય અવ્રતે, પુણ્ય, -વ્રતે, મોક્ષ દ્વય-ક્ષયે;

વ્રતોય અવ્રતો પેઠે, મૂકે મોક્ષાશયી થયે. ૮૩

ભાવાર્થ — આ સંસાર દુ ખનો દરિયો છે. એવો અનેક જ્ઞાની, વિચારવાન જીવોનો અભિપ્રાય છે. દુઃખનું કારણ મુખ્ય-પણે પાપ છે. પાપ એટલે શુભ કે પુણ્ય-માર્ગનો મોટે ભાગે ત્યાગ છે અજ્ઞાન કે મિથ્યાત્વ જેવું એકે પાપ નથી. અજ્ઞાણો અને આધજો ઘરાઘર છે એમ કહેવાય છે, તેનું કારણ, પણ એજ છે કે મિથ્યાત્વરૂપી મદિરાના છાકથી જીવ ઉન્મત બન્યો હોય, ત્યારે કયું પાપ ન કરે? અજ્ઞાન દશામાં જીવને વિપરીત રુચિ હોય છે. તેથી પોતાના હિતનો માર્ગ તેને સૂઝતો નથી કે ગમતો પણ નથી, પાપ માર્ગમાં તેને પ્રીતિ થાય છે. તેનું શુ ક્ષણ આવશે તેનો વિચાર, મિથ્યાત્વના બળ આગળ, આવતો નથી આમ પાપ-પ્રવૃત્તિ મોટે ભાગે સંસારમાં હોય છે. શુભ પ્રવૃત્તિ દેખાય છે ત્યા પણ અંતરમાં વાસના કે લક્ષ તો અશુભની પ્રિયતાનો હોય છે; તેથી જે પુણ્યનો ઉદ્યમ દેખાય છે, તે મોટે ભાગે પાપાનુબંધી પુણ્યનો જ હોય છે. તેથી પુણ્યના ઉદ્યમમાં પણ પાપ બંધાય તેવી જીવની રુચિ અને પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. તે જોઈ જ્ઞાની પુરૂષો ભવથી ખેદ પામે છે અને ફરી આવા સંસારમાં જન્મવું જ ન પડે તે અર્થે મોક્ષ-માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ જ્ઞાની પુરૂષોનો સંમત કરેલો મોક્ષ-માર્ગજ સમત કરવા યોગ્ય છે. સામાન્ય રીતે વિપરીત બુદ્ધિને આશ્રયે વર્તતા જીવો હિંસા, જૂઠઠ, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ આ પાંચ પાપને આધારે

પ્રવર્તતા જણાય છે, નીતિ કે ધર્મના નિયમો તેમને, તે માગે પ્રવર્તતાં માનેલાં સુખોમા ગંધનકારક લાગે છે. તેથી નિયમિત જીવન તેમને, પોતે કંઈપણ સુખોને લૂંટી લેનાર સમજાય છે તેથી તે પાંચ પાપોને રોકનાર વ્રતો લેવાની, સંસારલોભથી જીવે વૃત્તિ થતી નથી તેનું કૃષ્ણ જગતમા દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખનું ન દર્શાવે છે. વ્રત, નિયમ, તપ આદિમાં વર્તતા જીવો પાપનાં કારણે રોકી શુભ ભાવમાં પ્રવર્તે છે, ત્યારે પુણ્ય ખાંધે છે. તેના કૃષ્ણ રૂપે દેવ-ગતિ, ભોગ-ભૂમિકામાં જન્મ, કે રાજા, શેઠ શાહુકાર આદિ વૈભવ સંપન્ન કુળોમાં ઉત્પત્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાની પુરુષે જગતમાં જીવેને પરંપરા પણ આત્મ-હિત થાય એ અભિપ્રાયે નિષ્કારણ કુરુણાથી સન્માર્ગની પ્રરૂપણા કરી હોય છે, તેનું જાણતાં અજાણતાં પણ આચરણ થવાથી જીવ શુભ ભાવમાં પ્રવર્તે ત્યારે પુણ્ય ખાંધે છે, તેનાં કૃષ્ણરૂપે આ સ્ત્રી, ધન, વૈભવ, આદિની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પણ તેનું મૂળ કારણ સત્પુરુષ છે એમ જીવને લાગ નથી. માત્ર ભણ્યો કે વેપાર કર્યો તેથી હું કમાઈ છું એમ માને છે. આખું જગત દુઃખથી ભરપૂર છે, તેમાં સમુદ્રમાં મોટાં મોટાં ઉપર શીશુ જવેત વર્ણથી શોભે તેમ ક્યાંક જગતમાં રમણીયતા ભાસે છે. તે પુણ્યના ઉદયે છે ન્યાય, નીતિ, સત્યાર્થ, પરોપકાર પ્રમાણિકતા જગતમાં ન હોય તો તેનું સ્વરૂપ ભયંકર નરક તુલ્ય બને. તેમ છતાં પુણ્ય પણ એક પ્રકારનો ગધ છે, મોક્ષ-માર્ગમાં વિઘ્નરૂપ છે, એમ જ્ઞાની પુરુષોએ દીઠું છે તે યથાર્થ છે. જેમ અમત દશામાં અશુભ વિકલ્પોથી જીવ ઘેરાયેલો રહે છે, તેમ વ્રતધારી દશામાં શુભ વિકલ્પોનો સંભવ ગણી, વિકલ્પોનો ભોજો દૂર કરવા આ ગાથામાં ભલામણ કરી છે કે સદૃજ સ્વભાવ આત્માનો છે, તેને નિયમ વ્રતના વિકલ્પોમાં ઘેરી, સદૃજ સ્વભાવે પરિણમતા આત્મામાં શુભ ભાવોનું માહાત્મ્ય ટકાવી રાખવાની જરૂર નથી. અશુભ વિકલ્પો ટાળવા, શુભની મદદ લીધી છે. પણ આત્માને વિકલ્પી ગણવો નથી.

તેથી નિર્વિકલ્પ દશામાં ટકી શકાય તે અર્થે શુભ વિકલ્પોને જતા કરવા ઘટે છે.

હવે વ્રતો તજવાનો ક્રમ દર્શાવતા ગ્રંથકાર આગળની ગાથા વર્ણવે છે.

અવ્રતાનિ પરિત્યજ્ય વ્રતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ ।

ત્યજેત્તાન્યપિ સંપ્રાપ્ય પરમં પદમાત્મનઃ ॥ ૮૪ ॥

અવ્રતો તજી મોક્ષાર્થી, વ્રતોમાં સ્થિરતા ભજે;

પરમ પ્રદ આત્માનું, પામી, દ્રવ્ય વ્રતો તજે. ૮૪

ભાવાર્થ :—અનાદિ કાળની પાપ દ્વારા પણ વિષય-ભોગ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ અન્યાયી, દુરાચારભરી અને દુઃખદાયી લાગે, ત્યારે જીવ તેનો નિયમપૂર્વક ત્યાગ કરે છે અશુભ પ્રવૃત્તિ તજી શુભમાં પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં મનને, જૂના સંસ્કારો હજી પજવે છે. પ્રવૃત્તિ નિયમ પૂર્વક તજી દીધા છતાં, વૃત્તિ પાપ તરફ પણ વળી જાય છે. તે વૃત્તિના દોષો તપાસી પાપ લાવને નિહી, તે પ્રત્યે તિરસ્કાર કરી, જીવ પાછો શુભ લાવે. પ્રત્યે બળપૂર્વક પ્રવર્તે છે.

“જે જેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતા મોક્ષ-પાટણ સુલભ જ છે.

વિષય, કષાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વળતે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણું જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહત્ પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે, ત્યાં સુધી નીચે મને ખેસતા નથી. તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એજ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માર્થી જીવોએ લીધું છે, અને તેથીજ અતે જયે પામ્યા છે.

નાનપણની નાની સમજણમાં કોણ જાણે કયાથી એ મોટી કલ્પનાઓ આવતી, સુખની જિજ્ઞાસા પણ ઓછી નહોતી; અને સુખમાં પણ મહાલય, બાગ બગીચા, લાડી-વાડીનાં કંઈક માન્યાં હતાં. મોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે? તેની હતી. તે કલ્પનાનું એક વાર એવું ક્ષણ દીકું કે પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી; સુખે રહેવું, અને સંસાર ભોગવવો એજ કૃતકૃત્યતા છે. એમાંથી બીજી પંચાતમાં નહીં પડતાં ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાખી. કોઈ ધર્મ માટે ન્યૂનાધિક કે શ્રદ્ધા-ભાવપૂર્ણ રહ્યું નહીં થોડો વખત ગયા પછી એમાંથી ઓરજ થયું.

જે જનવાનું મેં કલ્પ્યું નહોતું, તેમ તે માટે મારા જ્યાલમાં હોય એવું કંઈ મારે પ્રયત્ન પણ નહોતું, છતાં અચાનક દેરદાર થયો, કોઈ ઓર અનુભવ થયો, અને જે અનુભવ પ્રાપ્ત શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જડવાદીઓની કલ્પનામાં પણ નથી, તેવો હતો. તે ક્રમે કરીને વધ્યો; વધીને અત્યારે એક 'તુંડિ-તુંડિ' નો જાપ કરે છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“જહાં કલ્પના-જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ;

મિટે કલ્પના-જલ્પના, તળ વસ્તુ તિન પ્રાઈ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આત્માની ચપળતા ટળી, સ્વસ્થતા પ્રગટે એજ આત્માનું સહજ સ્વરૂપ છે. કલ્પના-જલ્પના ટળતાં શેષ સ્વરૂપ રહે છે તેજ પોતાનું પરમ પદ છે એમ અધિકાર કહે છે.

એ પરમ પદની પ્રાપ્તિનો ક્રમ અંધકાર હવે જણાવે છે:—

અવતી વ્રતમાદાય વ્રતી જ્ઞાનપરાયણઃ ।

પરાત્મજ્ઞાનસંપન્નઃ સ્વયમેવ પરો ભવેત્ ॥ ૮૬ ॥

અ-વ્રતી વ્રત ધારીને, જ્ઞાનાભ્યાસી વ્રતી રહે;

દેવજ્ઞાનથી પોતે પરમાત્મદયા શહે ૮૬

ભાવાર્થ:—ગાથા ૮૪ મીમાં પ્રત ત્યાગનો ક્રમ જણાવ્યો છે, તેજ ક્રમ પરમપદની પ્રાપ્તિનો છે; પરતુ ત્યા વિકલ્પ-ત્યાગનો મુખ્ય લક્ષ છે, અહિં પરમપદ પ્રાપ્તિનો લક્ષ છે. પરમપદ સુખ-સ્વરૂપ છે એમ જ્યારથી જાણી મનાય છે, ત્યારથી જ તે પરમ પદના ક્રમેમાં રુચિ-વત થાય છે પોતાની શક્તિ પ્રત, નિયમ, સદાચાર પાળવા જેટલી ન દેખે તે ઉતાવળ કરી પ્રત લઈ લોકોમાં ધર્માત્મા મનાવવાની લાલચમાં તે લલચાતો નથી; તથા પ્રત, નિયમ લઈ તોડવા તે પરમ પદના ક્રમને લજ્જાસ્પદ તથા પોતાના મનને નિર્જળ કરનાર માને છે; તેથી તેવી શક્તિ પોતાની ન જણાય ત્યાં સુધી તે સમ્યક્-દષ્ટિ મહાત્મા અવિરતિ ગૃહસ્થ પેઠે વર્તે પરતુ અંતરંગમાં નિર્ઘેષ દશા વધતી જાય, પ્રત નિયમને યોગ્ય સંકેત-શીલતા, નિષ્કષાયતાની શક્તિનો સંચય થતો જાય; તેવા અભ્યાસમાં યથા-શક્તિ પ્રવર્તે છે.

દેશ વિરતિ કે સર્વ વિરતિ યોગ્ય શક્તિ પ્રગટ થતા આજુ કે મહાપ્રતો સમ્યક્-દષ્ટિ જીવ આદરે છે. અનંતાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાન કષાયોના અભાવે દેશ વિરતિ આદરેલી હોવાથી તે મંદ કષાયી જીવને પાપના વિકલ્પો પજવતા નથી કે સ્ફુરતાજ નથી. પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય શાંતિ તે અનુભવે છે અને આત્મોન્નતિ અર્થે પ્રત્યાખ્યાનાવરણી કષાયો મંદ પેઠે તે અર્થે સત્શ્રુતના અભ્યાસદ્વારા ધર્મધ્યાન અને વીતિરાગતાની વૃદ્ધિ થાય તેમ નિર્દેશપણે અને મક્કમપણે પ્રવર્તે છે.

આમ જ્ઞાન-પરાયણ દેશપ્રતી કે મહાપ્રતી અંતરાત્મા પરમાત્મ-પદની ભાવનામાં કષાય નિવારતાં પ્રવર્તે છે. જ્યારે સંજ્વલન કષાયની મંદતા અપ્રમત્ત દશામાં વિશેષ થાય છે, ત્યારે તે મહાત્મા શ્રેણી માંડી સર્વ કષાય, નો-કષાયનો ક્ષય કરી ક્ષીણમોહી બને છે પછી અંતઃસુહૃતમાં પરમાત્મા બની જીવ-મુક્ત રૂપે સર્વ જીવને હિતકર, સ્વાભાવિક ઉપદેશ દેતા વિચરે છે આ કૃતકૃત્ય

મહાત્મા માનવ સમાજના મુકુટશિરોમણિ છે. તેમને લઈને આ અવની પણ પાવન બને છે; તેમના પ્રત્યક્ષ સમાગમમાં આવેલા યોગ્ય લભ્ય જીવોને પરમપદની પરમ પ્રતીતિ પરમ પ્રગટપણે થાય છે. તેમનાં નિષ્ક્રિયાથી, પરમ જ્ઞાનથી પ્રગટેલાં ઉત્તમ વચનામૃતો, તે મહાભાગ્ય શ્રોતાઓના હૃદયમાં સોંસરાં ઊતરી જાય છે, અને પરમપદના ક્રમમાં તેમને સહેજે ત્વરાથી આગળ વધવાની પ્રેરણા કર્યા કરે છે, વીર્ય શક્તિને પ્રગટાવે છે; અને અલ્પકાળમાં જેમનાં વચનામૃત તે પીવે છે, તેમના જેવાજ તેઓ બની જાય છે.

“અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે, એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી; અને આવ્યેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યાં છે, તેની દશાને પામે છે આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે અને સેવશે. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એજ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો એજ માર્ગ છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો યોધ-લક્ષ જેવા જતાં એજ છે.”

શ્રીમદ્ રાગવ્યંદ

જેવી રીતે મતના વિકલ્પો મોક્ષનું કારણ નથી, તેમ લિંગ એટલે વેપના વિકલ્પો પણ મોક્ષના હેતુ નથી. તેથી તેવા આગ્રહ ત્યાગવા અંચકાર આગળ કહે છે:—

લિङ्गं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिङ्गहृताग्रहा ॥ ૮૭ ॥

વેપ જો દેહનો ધર્મ, દેહ સંસાર જીવનો;

તરે સંસારથી તે ના, વેષ આગ્રહ જેમનો. ૮૭

ભાવાર્થ:—આત્મા અને શરીર એ બન્નેની જાતિ સુદી છે. એક જોતન છે, બીજું જડ છે. આત્માને આશ્રિત આત્મ-ધર્મો

છે, શરીરને આશ્રિત શારીરિક ધર્મો છે જ્ઞાનાદિ આત્મ-ધર્મો છે; રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શાદિ શરીરના ધર્મો છે; જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિ એ આત્મોન્નતિનું કારણ છે, રૂપાદિની શોભા, વેષ વ્યવહાર વગેરે દૈહિક ધર્મોનું મહાત્મ્ય સંસાર-વૃદ્ધિનું કારણ છે. આત્માથી ભિન્ન દેહને આધારે વેષ-વ્યવહાર હોવાથી, દેહને આધારે જ સંસાર છે, તે સંસાર ભાવોની વૃદ્ધિનું કારણ વેષાદિના આગ્રહો અને છે આમ વેષમાં આગ્રહ કરનારનો મોક્ષ થતો નથી. કારણ કે તેને દેહ સંબંધી બાબતોનો આગ્રહ હોવાથી, દેહ-ભાવનાના કળરૂપ ફરી દેહ ધારણ કરવો પડે છે.

ગાથા ૭૪ મી દેહ-ભાવના વિષે જણાવી છે, તે પ્રમાણે વેષના આગ્રહવાળા જીવોને દેહ-ભાવના રહ્યા કરે છે, તેથી ફરી ફરી દેહ ધારણ કરી તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

કોઈ કોઈ મતવાળા ગૃહસ્થવેશ (લિંગ) નું વિશેષ મહત્ત્વ ગણે છે અને તેને આધારે ત્યાગી-વર્ગ પણ જીવી શકે છે એમ માને છે. તેમના ભગવાનનું વર્ણન પણ ગૃહસ્થ-વેષે વૈભવ-યુક્ત કરેલું હોય છે. તે તો અહ્ય વિચારે પણ અયુક્ત લાગે તેવું છે. કારણ કે સર્વ શાસ્ત્રોનો લક્ષ મોહ-ત્યાગવાનો છે, પરંતુ ગૃહ-વેષમાં મોહથી અલિપ્ત રહેવું અતિ અતિ દુષ્કર છે એમ અનુભવી જનોનું વારંવાર કથન છે. દરેકનો અનુભવ તેમાં સાક્ષી પૂરે તેમ છે.

ત્યાગ-માર્ગ એ મોક્ષનો રાજમાર્ગ છે. સર્વ પ્રધાન ધર્મોમાં તેની મુખ્યતા વર્ણવી છે તે દ્વારા ઉપાધિ છૂટે છે, પરાધીનતા ટળે છે, અનાથ મટી જીવ સનાથ થાય છે. બાહ્ય ત્યાગમાં ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં અનુકૂળતાઓ વિશેષ છે. પણ અંતર્યાગ એ મોક્ષનું મૂળ છે. તેના વિના અનંતવાર બાહ્યત્યાગ ઉપાસ્યા છતાં જીવની મુક્તિ ન થઈ એમ મહાપુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે.

“અત્યંત જ્ઞાન હોય, ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ને હોય એમ શ્રી તીર્થકરે

સ્વીકાર્યું છે આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તેલો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે. તે તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવૃત્તિ રૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્ત્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે તો પણ આ જીવે અંતર્ત્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કર્મપણુ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે.”

“પરિણામમા જે અમૃતજ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિપની પેઠે મુંઝવે છે એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર”

“શરીરાદિ બળ ઘટવાથી સર્વ મનુષ્યોથી માત્ર દિગંખર વૃત્તિએ વર્તીને ચારિત્રનો નિર્વાહ ન થઈ શકે. તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક જ્વેતાંખરપણેથી વર્તમાન કાળ જેવા કાળમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિષેધવા યોગ્ય નથી, તેમજ વસ્ત્રનો આગ્રહ કરી, દિગંખર વૃત્તિનો એકાંત નિષેધ કરી, વસ્ત્રમૂર્ચ્છાદિ કારણોથી ચારિત્રમાં શિથિલપણું પણ કર્તવ્ય નથી. દિગંખર અને જ્વેતાંખરપણુ દેશ, કાળ, અધિકારી યોગે ઉપકારનો હેતુ છે એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યુ તેમ પ્રવર્તતાં આત્માર્થજ છે.”

શ્રીમદ્ સંન્યાસ

વેપનાં આગ્રહમાં કલ્યાણ નથી એમ અંથકારનો આશય છે તેમજ ઉત્તમ જાતિ આદિનો આગ્રહ પણ મોક્ષનું કારણ નથી તે જણાવવા આગળ ગાથા કહે છે :—

જાનિદંદાધિતા દદ્રા દેહ પવાત્મનો ભવઃ ।

ન મુચ્યન્તે ભવાત્તસાત્તે ચે જાતિકૃતાગ્રહા : ॥ ૮૮ ॥

જાતિ જો દેહનો ધર્મ, દેહ સંસાર જીવનો;

તરે સંસારથી તે ના, જાતિ આગ્રહ જેમનો. ૮૮

ભાવાર્થ:—વેપનો આધાર જેમ દેહ છે તેમજ જાતિ પણ દેહને આધિન છે. જ્યાં આ દેહનો જન્મ થયો હોય તે જાતિથી

સમાધિશતક-વિવેચન

તે ઓળખાય છે અમુક જાતિમાં અમુક જ્ઞાન આદિ આત્મિક ગુણો હોય જ એવો નિયમ નથી તેથી જાતિની ઉત્તમતાથી આત્માની ઉત્તમતા ઠરતી નથી તેથી જાતિ એ મોક્ષ-માર્ગમાં કારણ ગણવું યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન:—“કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ ?
એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા લેદ એ દોષ.

ઉત્તર:—જાતિ વેષનો લેદ નહિ, કદ્યો માર્ગ જો હોય,
સાધે તે મુક્તિ લેલે, એમાં લેદ ન કોય.”

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્ રાજન્યક.

લૌકિક ધર્મોમાં લોકમાન્ય પ્રાજ્ઞાણાદિ જાતિને મુખ્ય ગણી છે. અને લૌકિક પ્રભાવ તેથી સચવાય છે પણ અલૌકિક મોક્ષમાર્ગ તો ભાવને આધારે પ્રવર્તે છે દેહ, જાતિ કે વેષ આદિ બાહ્ય કારણોની તેમાં મુખ્યતા નથી

“જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવન્નિયતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહિ આત્માર્થ.”

શ્રીમદ્ રાજન્યક.

સસારથી તરવું હોય તેણે લૌકિક આલબનોનું માહાત્મ્ય ગાયા કરવું ઘટવું નથી.

જાતિનો આધાર દેહ છે અને દેહ એ જ આત્માને સમાર-પરિભ્રમણનો હેતુ છે તેથી જાતિનો આગ્રહ કરનાર સસાર-પરિભ્રમણથી છૂટતા નથી; આમ ગ્રંથકાર ન્યાયપૂર્વક સાબિત કરે છે

“યથાતથ્ય કલ્યાણ સમજાયું નથી તેનું કારણ વચનને આવરણ કરનાર દુરાગ્રહ-ભાવ, કષાય રહ્યા છે દુરાગ્રહ-ભાવને લીધે મિથ્યાત્વ શું છે તે સમજાય નહીં, દુરાગ્રહને મૂકે તો મિથ્યાત્વ દૂર ખસવા માટે. કલ્યાણને અકલ્યાણ અને અકલ્યાણને કલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ બતાવ્યા

છતા સમજાય નહીં. કપાય, દુરાચકાદિ મુકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકારે ખીડે છે.”

“જે કંઈ કહ્યું છે તે કદાચક કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશો તેટલું હિતકારી છે; અશુદ્ધિથી કરશો તેટલું અહિતકારી છે. માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્ગત સેવવાં. અમને તો પ્રાણુ, વૈષ્ણવ ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય અને મનવાળા હોય, તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.”

ઉપદેશછાયા: શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

“ત્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષનાં વચ્ચેનાં લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવા; અથવા અલૌકિક દ્રષ્ટિએ વિચારવાં યોગ્ય છે અને ત્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકાર વિના પડવું ન ઘટે, તેવા પ્રસંગોથી કેટલીક વારં પરમાર્થદ્રષ્ટિ હોલ પમાડવા જેવું પરિણામ આવે છે”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

હવે, વેપ વા બતિને આચક જેવાનાં શાસ્ત્રમાં હોય તેની શ્રદ્ધા કરનાર પણ પરમપદને પ્રાપ્ત કરી ન શકે એવો અભિપ્રાય જણાવવા અંથકાર આગળની ગાથા કહે છે:—

જાતિલિઙ્ગવિકલ્પેન ચેવાં ચ સમયાગ્રહ: ।

તેડપિ ન પ્રાપ્તુર્વંત્યેવ પરમં પદમાત્મન: ॥ ૮૧ ॥

બતિ-વેશ વિકલ્પોનો, શાસ્ત્ર-આચક જે અહે;

તેય પામે ન આત્માનુ પરમ પદ મોક્ષ જે. ૮૬

ભાવાર્થ:—દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાને આધારે મોક્ષ-માર્ગ પ્રતીત કરી હવે મોક્ષને અર્થે પુરુષાર્થ કરે છે. શાસ્ત્રને આધારે આ કાળમાં દેવ, ગુરુના સ્વરૂપનો નિર્ણય થાય છે સત્શાસ્ત્રને બદલે દુશાસ્ત્રને આગમ માની જે પ્રવર્તે તેને સત્શ્રદ્ધા હોઈ શકે નહીં; તેવા હવેના મોક્ષ પણ થાય નહીં.

“સન્માર્થ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ:—શાસ્ત્ર તે છે કે જે ^૧સર્વજ્ઞ વીતરાગનું મોક્ષકુ દોષ ૨ કોઈ વાદી-પ્રતિવાદી જેનું ઉદ્વેગન કરી શકે નહીં

એવું હોય, ^૩ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણથી જેમા વિરોધ ન આવે તેવું હોય, ^૪ વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું હોય તેવો ઉપદેશ જેમા હોય, ^૫ સર્વ જીવોને હિતકારી હોય તથા ^૬ કુમાર્ગનો નિષેધ કરનાર હોય. આ છ વિશેષણોયુક્ત હોય તે સાચા શાસ્ત્ર છે”

“પરમાગમના અભ્યાસ વિના જે કાળ જાય છે, તે વ્યર્થ વહ્યો જાય છે સ્વાધ્યાય વિના શુભ ધ્યાન થતું નથી સ્વાધ્યાય વિના પાપથી છુટાતું નથી કષાયની મંદતા થતી નથી સત્શાસ્ત્રના સેવન વિના સંસાર, દેહ, ભોગો ઉપરથી વૈરાગ્ય ઊપજતો નથી, સર્વ વ્યવહારની ઉજ્જવળતા, પરમાર્યના વિચાર આગમના સેવનથીજ થાય છે શ્રુતના સેવનથી જગતમાં માન્યતા, ઉચ્ચતા, ઉજ્જવળ યશ, આદર-સત્કાર પમાય છે”

સમાધિ-સોપાન.

જીવનને ઉત્તમ બનાવવામા આમ આગમ ઉપકારી છે. માટે સદોષ આગમને સત્શાસ્ત્ર માનવાની ભૂલ જીવ કરે, તો તે પરમપદની પ્રાપ્તિને ચૂકી જાય એવું જોખમ તેમાં છે તે જણાવવા આ ગાથા ગ્રંથકારે પ્રકાશી છે.

વેદાંતમાં પણ પ્રાક્ષણનેજ સંન્યાસ-દીક્ષા આપવામાં આવે છે એટલે જાતિની મુખ્યતા ગણાય છે. અમુક જાતિના પ્રાક્ષણોને પણ સંન્યાસ-દીક્ષા અપાતી નથી. અમુક જ્ઞાતિઓને વેદનું વાચન-શિક્ષણ પણ નિષેધવામાં આવ્યું છે.

તે પ્રમાણ આગમનો અભ્યાસ ગૃહસ્થોને નિષેધેલો છે, એમ રૂઢિ થઈ પડી છે. અમુક જ્ઞાતિઓને જન દીક્ષા ન મળે એમ જૈન માર્ગમાં પણ રૂઢ થતું જાય છે અમુક લિંગ વિના મોક્ષ ન થાય એમ પંથ માન્યતા જૈન ધર્મમાં થઈ પડી છે. તે સઘળાનો વિરોધ કરતી આ પ્રાચીન ગાથા બહુ વિચારણીય છે

જે આગમમાં જાતિ અને વંશનો આગ્રહ હોય તે આગમને માન્ય કરનારને પરમપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આવું સ્પષ્ટ આ ગાથામાં શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામીએ, તે વખતની માન્યતાઓ વિરુદ્ધ ચોતાનો સુધારો રજૂ કરવા, લખ્યું જણાય છે

હવે મોહના ઉદયે જીવની શી દશા થાય છે તે વર્ણવવા
અંધકાર આગળની ગાથા કહે છે :—

યત્યાગાય નિવર્તેતે ભોગેભ્યો યદવાપ્તયે ।

પ્રોતિ તત્રૈવ કુર્વન્તિ દ્વેપમન્યય મોહિનઃ ॥ ૧૦ ॥

દેહ-પ્રીતિ જવા ત્યાગ્યા-ભોગ નિઃસ્પૃહતા થવા;

ત્યાજ મોહાન્ધની પ્રીતિ, ઇચ્છે વૈરાગ્ય ત્યાગવા. ૯૦

ભાવાર્થ — ઉચ્ચ જાતિના જીવો ઉત્તમ લિંગરૂપ દીક્ષા લે
છે, ભોગોનો ત્યાગ કરે છે, તપ આદિ કલેશો સહન કરે છે. તે
દ્વારા દેહાધ્યાસ, સુકુમારતા, સાતારીલિયું વર્તન તજવા ઇચ્છે છે,
ત્યાગની મૂર્તિનો દેખાવ પણ કરે છે; તેમ છતાં જાતિ, વેષના કે
કુશામ્બના અભિનિવેશને કારણે મિથ્યાત્વ મોહનો ઉદય થતાં
ન્યાય, સહનશીલતા, નિતેન્દ્રિયતા આદિનો લક્ષ મંદ પડી જાય છે,
ત્યારે દેહાધ્યાસ પ્રત્યે પ્રીતિ થાય છે, ભોગ, મહત્તા, ઐશ્વર્ય
પ્રિય લાગે છે અને વિતરાગતા, મોક્ષ, તપ આદિ સાધનો પ્રત્યે
અનુચિત થતી જાય છે દૌર્લભ્યંતરો

અહાર દુપણ રહિત વીતરાગ દેવ, નિર્ગ્રંથ સમ્યક્દષ્ટિ ગુરુ
અને કેવળી ભગવંત શ્રી તીર્થકરે પ્રરૂપેલો ધર્મ માનનાર ત્યાગ
વૈરાગ્યમા વર્તતા જીવોને પણ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ઉદયે
વિપરીત સમજાવુ થાય છે, વર્તન પણ વિપરીત કરતા જોવામાં
આવે છે જૈન મંદિરમાં શ્રી વીતરાગ ભગવંતનાં પવિત્ર દર્શન,
પૂજન, વંદન નિમિત્તે જાય તોપણ સરાગ દેવદેવીઓ પ્રત્યે
વિશેષ માન્યતા ગણતા, ભાવથી દર્શન-સ્તવન કરતા જોવામાં
આવે છે કારણ કે વીતરાગ ભગવાન પાસેથી તો ધન, પુત્રાદિની
પ્રાપ્તિ રાખવી અર્થ સાની, આ દેવ-દેવીઓનું માહાત્મ્ય ઘણું
જૈન દેરાસરોમાં વધતું જાય છે તે મોહનું જ માહાત્મ્ય છે.

વળી આ કાળમાં મોક્ષ ન થાય એવી વિશેષ ચર્ચા ધર્મ
પદ્ધતી દેવ લોકનાં મળની પ્રાપ્તિ કરવાની, ધર્મ આગાધતા

જીવોની અસિદ્ધાધા રહ્યા કરે છે, તો આ લોકના સુખોની આશા તો રહેજ એમાં નવાઈ જેવું નથી.

“અજ્ઞાનીઓ ‘આજ, કેવળજ્ઞાન નથી, મોક્ષ નથી’ એવી હીન પુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય; અજ્ઞાની શિથિલ છે, તેથી એવાં હીન પુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પંચમ કાળની, લવસ્થિતિની, દેહદુર્બળતાની કે આયુષ્યની વાત ક્યારેય પણ મનમાં લાવવી નહીં અને એવી વાણી પણ સાલળવી નહીં.

જ્ઞાની પુરુષનાં વચનોનું અવલગન લેવાથી જાણપણું થાય સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. અધિકારીપણું સત્પુરુષના આશ્રયે લે તો સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષના વચનો આત્મામાં પારણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, અશુભ યોગ, વગેરે બધાં દોષો અનુક્રમે મોળા પડે આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષોનો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે અને લોકોત્તર કહેવરાવવું છે ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામો તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.”

ઉપદેશ છાયા-શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હવે મિથ્યાત્વમાં જે વિપરીત દૃષ્ટિ જીવની હોય તેનું દષ્ટાંત સહિત વર્ણન ગ્રંથકાર મુનિ મહારાજ કરે છે.—

અનન્તરજ્ઞઃ સદ્ધ્ને દૃષ્ટિ પદ્ધોર્યથાન્ધકે ।

સંયોગાદ્ દૃષ્ટિમજ્જડપિ સંધત્તે તદ્વદાત્મનઃ ॥ ૧૧ ॥

પાર્ગંગો અંધ-ખંધે ત્યાં, પંચુની દૃષ્ટિ અધમા—

આરોપે મૂઢ, તે રીતે આત્માની દૃષ્ટિ અગમાં ૯૧

ભાવાર્થ :—એક વનમાં આંધળો માણસ એકલો જઈ ચઢેલો. વનમાં દાવાનલ લાગ્યો, તેનો ગરમ પંવન તેને લાગ્યો, ભડકના અવાજ અને પશુ દોડાદોડ કરતાં તેના અવાજથી તેને પણ ભય લાગ્યો કે હવે અહીં ળળી મરાશે, કેઈ ળળાવે તો સાદું એમ વિચારી તેણે ખૂમ પાડી કે હું આંધળો છું, મને કેઈ ળળાવે, ળળાવે.

તેજ વનમાં થોડે દૂર કેઈ લૂલો માણસ પરાણે પરાણે ત્યાં આવી ચઢેલો, તેણે પણ અપાટણંધ આગ પ્રસરતી જોઈ; ચારે બાજુ અગ્નિ ફરી વળશે તો ળળી મરવું પડશે એવા ભયમાં તે હતો, તેવામાં આંધળાની ખૂમ તેણે સાંભળી, તેથી તે મોટે ભાદે બોલવા લાગ્યો કે ભાઈ, આ બાજુ હું બોલું છું તેને આધારે તું આવ અહીં હવુ આગ આવી લાગી નથી એમ કહી તે તેના તરફ પરાણે પરાણે ખસવા લાગ્યો. અને તેને હાંકારાથી બોલાવા લાગ્યો.

હાથમાં લાકડી અને ગભરાયેલો તે આંધળો પાંગળા પાસે આવી પહોંચ્યો. બન્નેએ દરાવ કર્યો કે આંધળાને ખસે પાંગળે ખસવું અને પાંગળો જે દિશામાં જવાનું હોય-જમણી કહે તેમ આંધળો ચાલવું. આમ કરતાં તે વન એળંગીને વસ્તિવાળા પ્રદેશમાં સડીસલામત આવી પહોંચ્યા.

દૂરથી જોનારને કેઈ એક માણસ લાકડી લઈને ચાલતો આવે છે એમ લાગતું, પણ પાસે આવે ત્યારે જોનારને ખબર પડે કે ચાલનાર આંધળો છે અને દેખતો માણસ પાંગળો છે, તે તેને કોઈ તે પ્રમાણે આંધળો ચાલે છે, આંધળાના પગ કામ કરે છે, અને દેખતાની આંખો તથા અવાજ આંધળાને ચાલવામાં મદદરૂપ થાય છે.

આ દૃષ્ટાંત લક્ષમાં લઈને ગ્રંથકાર કહે છે કે દૂરથી જોનાર એ જણુ આવે છે એમ જાણતો નથી, તેથી તે બન્નેના સંયોગને ક્ષીપે અજ્ઞાન્યો માણસ પાંગળાની દૃષ્ટિનો અધમાં આરોપ કરે છે એટલે ચાલે છે તેજ વળે છે એમ માને છે, તેવીજ રીતે આત્મા અને દેહના સંયોગને જો એ જણ્યો બિન્ન છે એમ જાણતો નથી,

તે આત્માની દૃષ્ટિનો દેહમાં આરોપ કરે છે. એટલે દેહ પણ દેખે છે એમ અબાધુયો, ભેદ-વિજ્ઞાનરહિત જીવ બાણે છે, માને છે.

“જે દૃષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે બાણે છે રૂપ;
અઘાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ.”
દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, રૂપી, દશ્ય:
ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કેના અનુભવ વશ્ય ?”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

“અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે; જે દેહ આત્માને અર્થે ગણાશે, તે દેહે આત્મ-વિચાર પામવા યોગ્ય બાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઇ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય ભેઠએ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

હવે આંધળો અને પાંખળો કે દેહ અને આત્મા ભિન્ન બાણે છે તે મિથ્યા આરોપની ભૂલ નથી કરતો પણ જેમ છે તેમ જુએ છે, એ વિષે ગ્રંથકાર આગળ ગાથા કહે છે:—

‘દૃષ્ટ-મેદો યંથા દૃષ્ટિ પક્ષોરન્થે ન યોજયેત્ ।

તથા ન યોજયેદ્દેદ્દે દૃષ્ટાત્મા દૃષ્ટિમાત્મનઃ ॥ ૧૨ ॥

ભેદ-જ્ઞાની ન પંચુની દૃષ્ટિ અંધ વિષે લાડે,

જ્ઞાની તેમ ન આત્માની, દૃષ્ટિ દેહ વિષે ગ્રાડે ૯૨

ભાવાર્થ—દેહદૃષ્ટિ જેની ટળી છે અને દેહથી ભિન્ન, બાણુનાર અંતરમાં કેઈ વસે છે તેનો જેને નિર્ણય થયો છે એવો અંતરાત્મા (અંતરજ્ઞ) કે ભેદ બાણુનાર જ્ઞાની પુરુષ ભૂલથી એક-ને બીજા રૂપે કે એકના ગુણને બીજાના ગુણ રૂપે માનતો નથી

ગયા શ્લોકમાં દૃષ્ટાંત આપ્યું છે તે આંધળાને ભેદ બાણુનાર આંધળો બાણે છે અને પાંખળાને પાંખળો બાણે છે; આંધળામાં ચાલવા આદિ ક્રિયા કરવાની શક્તિ છે અને પાંખળામાં ભેવાની.

માર્ગ બતાવવાની શક્તિ છે, એમ જેમ છે તેમ, અંતર જેનું ભેદાયું છે તે જાણે છે. તેથી પાંગળાની દૃષ્ટિનો આંધળામા તે આરોપ કરતો નથી, તથા એકજ માણસ આવે છે એમ તે જાણતો નથી બન્નેને બન્નેના ચથાર્ય રૂપે જાણે છે.

તેમજ અંતર્લેહ જાણનાર જ્ઞાની પુરુષ દેહને જડ, રૂપી, દૃશ્ય, પુણ્ડલના સંયોગ રૂપ જાણે છે તે દેહમાં જાણવાની શક્તિ નથી, કોઈ ચલાવે તો ચાલવાની શક્તિ છે. આ મને અનુકૂળ છે, પથ્ય છે, ઈષ્ટ છે એમ દેહને જાણર પડે એવું કોઈ કાળે બને તેમ નથી.

“દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઈન્દ્રિ, પ્રાણ,
આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણુ”
સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યાસે સદા જણાય;
પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય, એ એધાણુ સદાય”

શ્રીમદ્ ગણચંદ્ર

તેથી જ્ઞાની જડ એવા દેહની ક્રિયાને આત્માનો ધર્મ માનતા નથી. રોગ આદિ શારીરિક ધર્મોથી આત્મહાનિ થતી માનતા નથી, તથા શરીર પુષ્ટ થાય તેને આત્માની પુષ્ટિ લેખતા નથી.

તેમજ આખ દેખે છે, કાન સાંભળે છે, હાથ પૂજત કરે છે કે પગ ચાલા કરે છે એમ જ્ઞાની માનતા નથી. જાણવાની, સમજવાની, શુભાશુભ લાવ કરવાની શક્તિ દેહમાં નથી, આત્મામા છે. ચેતન પોતાના ભાવો ઓળખી શુદ્ધ સ્વભાવમાં પરિણમે તો આત્માનો આનંદ પામે અને પુણ્ડલમાં સુખ શોધવાની કુટેવ ભૂલી જાય, પરિણામે મુક્ત થાય

“ચેતન જે નિજ ભાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ;
વર્તે નહિ નિજ ભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ફતરું સૂકું હારકું આવે છે, તે તાળવામા વાગતાં લોહી નીકળે, આટલે પાંચાઓથી ગમ ગમે છે એમ બલથી માને છે.

તેમ ઈચ્છેલી વસ્તુ મળતાં ઈચ્છાની શાંતિથી સુખ જીવને સમજાય છે, તે આમડાના દેહથી મળ્યું એમ અજ્ઞાની માને છે; તેથી દેહદષ્ટિ છૂટતી નથી, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષો તો આત્માને અનત સુખનું ધામ માને છે, તેથી તેમાં વૃત્તિ નિરતર રાખે છે.

“સુખધામ અનત સુસંત ચડી, દિનરાત્ર રહે તદ્ધાન મહીં;
પરશાંતિ અનત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે.”

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર

હવે જ્ઞાનભૂમિકા અને અજ્ઞાનભૂમિકાવાળાં જ્ઞાને વિભ્રમ કે ખેલાનપણ માને છે તે વિષે અંથકાર કહે છે—

સુતોન્મત્તાદ્યવસ્થૈવ વિભ્રમોઽનાત્મદર્શિનામ્ ।

વિભ્રમોઽક્ષીણદોષસ્ય સર્વાવસ્થાત્મદર્શિનઃ ॥ ૧૩ ॥

ઊંઘ ઉન્મત્તતાદિ ય, બ્રાન્તિ ના આત્મ-દર્શીનાં;

મોહાધીન યથે વર્તે, અહલાવે જ બ્રાતિમાં. ૬૩

ભાવાર્થ :—જેણે દેહથી ભિન્ન એવા આત્માને માન્યો નથી એવા અનાત્મદર્શી કે દેહદષ્ટિ જીવને ઊંઘ કે ઉન્મત્ત દશા આદિ જ ખેલાન અવસ્થા સમજાય છે. કારણ કે ઊંઘમાં જીવને પોતાની પથારી પાસે રહેલા શત્રુ-મિત્રનું પણ ભાન નથી, આપ્ત જગત તેને શૂન્ય સમાન લાગે છે તેમ જ સ્વપ્નમા તેને નવી સૃષ્ટિ દેખાય છે, જે કંઈ છે જ નહીં. આવી વિપરીતતા ઊંઘમા હોય છે, તેને વિભ્રમ કે બ્રાંતિ કહે છે.

ઉન્મત્ત દશામાં પણ જીવને આ મારું કે આ પારકું, આ હિતકારી કે અહિતકારી એવું કંઈ ભાન હોતું નથી; વગર કારણે હસે છે, ક્રોધ ને મારે છે, ચોરી કરે છે, માર ખાતાં પણ હસે છે. ગાડપણની આવી વિપરીતતાને પણ વિભ્રમ કહેવાય છે

વ્યસન આદિની પરાધીનતામાં વર્તતા જીવો પણ જાણે છે કે મારી અપકીર્તિ થાય છે, ધન હરાઈ જાય છે, રોગો ઉત્પન્ન

થાય છે, મરણ સુધીનું જોખમ તેમા રહેલું છે, છતાં વ્યસનનાં કલ્પિત સુખમા અધ બની ખુવારીને રસ્તેજ વેગભેર દોડયો બધ છે આ પણ ગાંડપણ કે બેભાનપણું છે.

આ બધી લોકિક દૃષ્ટિ છે, તરત સમજાય તેમ છે પરંતુ જ્ઞાની પુરુષની સમજણ તેથી બુદ્ધી જ છે. જેણે દેહથી ભિન્ન, સાવ સ્પષ્ટ આત્મા જાણ્યો છે, માન્યો છે, એવા આત્મદૃષ્ટિ અંતરાત્માને તો જેના મિથ્યાત્વ આદિ દોષોનો અભાવ થયો નથી એવા બહિરાત્માની સર્વ અવસ્થા સ્વપ્ન, જાગ્રત કે ઉન્મત્ત આદિ વિષ્ણુ રૂપ, ગાંડપણ જેવી છે. અજ્ઞાની અર્હતની પૂજા કરતો હોય આગમ ભણતો હોય કે જ્ઞાનીનાં વચનો બીજાને કહી સભળાવતો હોય, તો પણ મિથ્યાત્વનો તેને ઉદ્ધય છે તેથી તેનું કરેલું કોઈ કાર્ય મોક્ષમાર્ગને સાધનારુ નથી; તેથી તેની બધી અવસ્થા જ્ઞાનીને પ્રાતિમય લાગે છે. અજ્ઞાનીને નિરંતર પ્રાંતિ વર્તે છે, તેવી જ રીતે દર્શનમોહનો જેને અભાવ થયો છે, એવા જ્ઞાની પુરુષની સર્વ અવસ્થા-ઉંઘ, ઉન્મત્તતા આદિ પણ-મિથ્યાત્વપરિણામ રાહત હોવાથી સમ્યક્ ગણાય છે, તે ઉન્મત્ત આદિ દશામાં આત્મદર્શનનો પ્રતિબંધ નથી, સ્વરૂપસંવેદન કે આત્મજ્ઞાન જતું રહેતું નથી ઈન્દ્રિયો ઊંઘને લઈ ને પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્તતી નથી તેથી સ્વપ્નદશા કહેવાય છે સમક્રીત નામના આત્મગુણનું પરિણમન નિદ્રામાં પણ સમ્યક્ પ્રકાશે થાય છે. રોગથી મૂર્છા, ગાંડપણ જણાય તોપણ સમ્યક્ દૃષ્ટિની સમજણ, ભાવના, રુચિ, વાસના પલટાઈ જતાં નથી માત્ર મિથ્યાત્વના ઉદ્ધયે જ સમ્યક્ભાવ, આત્મજ્ઞાનનો અભાવ થાય છે.

“જે આત્માનો અંતર્યાપાર (અંતર પરિણામની ધારા) તે બંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે; માત્ર શરીર-ચેષ્ટા બધ-મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી વિશેષ રોગાદિ યોગે જ્ઞાની પુરુષના દેહને વિંધે પણ નિર્ગળપણું, મંદપણું, મ્લાનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂર્છા, બાહ્ય વિષ્ણુમાદ

દૃષ્ટ થાય છે, તથાપિ જેટલું જ્ઞાને કરીને, બોધે કરીને, વૈરાગ્યે કરીને આત્માનુ નિર્મળપણ થયું છે, તેટલા નિર્મળપણાએ કરી તે રોગને અંતર્યરિણાએ જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતા કદાપિ બાહ્ય સ્થિતિ ઉન્મત્ત બેવામાં આવે, તોપણ અતર્યરિણામ પ્રમાણે કર્મ બંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે”

શ્રીમદ્ રાજચદ્ર.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તેના પરાવર્તનમા રાત-દિવસ રહેનાર અજ્ઞાનીનો મોક્ષ થાય કે નહીં. તેના ઉત્તરમાં આગળની ગાથા અથકાર દર્શાવે છે :—

વિદિતાશેપશાસ્ત્રોઽપિ ન જાગ્રદપિ મુચ્યતે ।

દેહાત્મદૃષ્ટિર્જ્ઞાતાત્મા સુપ્તોન્મત્તોઽપિ મુચ્યતે ॥ ૧૪ ॥

અજ્ઞાની જાણ્યો સૌ શાસ્ત્રો, જાગે તોય મુકાય ના;

જાની ગાંઠા, સૂતા તોયે, મુકાય, મુનિ ભાખતા. ૬૪

ભાવાર્થ — શાસ્ત્રો એ જ્ઞાની પુરુષોએ જીવને ઉપકાર થવા અર્થે કહેલા છે, તેથી જીવને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ પરમાર્થ આત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તેલો નથી, તેથી જ્ઞાની પુરુષો દ્વારા શાસ્ત્રોનો પરમાર્થ સમજવા યોગ્ય છે

“શમ, સવેગાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયે, અથવા વૈરાગ્ય વિશેષ, નિષ્પક્ષપાતતા થયે, કષાયાદિ પાતળા પડયે તથા કંઈ પણ અજ્ઞાવિશેષથી સમન્વયાની યોગ્યતા થયે જે સદ્ગુરુ ગમે સમજવા યોગ્ય અધ્યાત્મગ્રંથો, ત્યાસુધી ઘણું કરી શક્ષ બેવા છે, તે પોતાની કલ્પનાએ જેમ તેમ વાચી લઈ, નિર્ધારી લઈ, તેવો અતર્લેહ થયા વિના અથવા દશા ક્રૂર્યા વિના, વિભાવ ગયા વિના પોતાને વિષે જ્ઞાન કલ્પે છે, અને ક્રિયા તથા શુદ્ધ વ્યવહારરહિત થઈ વર્તે છે. એવો ત્રીજો પ્રકાર શુષ્ક અધ્યાત્મીનો છે. ઠામઠામ જીવને આવા યોગ બાજે તેવું રહ્યું છે

શ્રીમદ્ રાજચદ્ર

અથવા તો શાસ્ત્રોમાં બધું જ છે શાસ્ત્રથી બીજું જ્ઞાની શું કહેવાના છે ? શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કહે તે માનવા યોગ્ય નથી; આમ વગર સમજાયે શાસ્ત્રનો અભિનિવેશ કરનારા પણ ઘણા હોય છે.

“આત્માર્થ સિવાય શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વ શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે. સ્વચ્છદતા ટળી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે યોગે પણ સ્વચ્છદતા નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુ વચન જેવું જણાવી, છે મુખ્ય સાધન એવા સત્સમાગમ સમાન કે તેથી વિશેષ ભાર શાસ્ત્ર પ્રત્યે મૂકે છે, તે જીવને પણ અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે.

આત્મા સમજવા અર્થ શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પણ સ્વચ્છદ રહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી સત્શાસ્ત્ર વિચારાય તો તે ‘શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ’ ગણવા યોગ્ય નથી સંક્ષેપથી લખ્યું છે.”

“આત્મસ્વભાવની નિર્મળતા થવાને માટે મુમુક્ષુ જીવે બે સાધન અવશ્ય કરીને સેવવા યોગ્ય છે સત્યત્વ અને સત્સમાગમ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો યોગ કવચિત્ કવચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જો જીવ સદ્દષ્ટિવાન હોય તો સત્યત્વના ઘણા કાળના સેવનથી થનો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ શુભાતિશયવાન, નિર્મળ ચેતનના પ્રભાવવાળા વચન અને વૃત્તિક્રિયા-ચેષ્ટિતપણું છે. જીવને તેવો સમાગમ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. તેવા યોગના અભાવે સત્યત્વનો પરિવ્રય અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય છે શાંત રસનું જેમાં મુખ્યપણું છે. શાંતરસના હેતુએ જેના સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંત-ગર્ભિત જેમા વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રોનો પરિવ્રય તે સત્યત્વનો પરિવ્રય છે”

જે જીવ એકલાં શાસ્ત્રોનો રાત-દિવસ પરિચય કરે પણ દેહાધ્યાસ ન તજે, તેનો મોક્ષ થતો નથી એમ આ ગાથામાં કહ્યું છે, પણ જ્ઞાની પુરુષ ઊંઘ કે ઉન્મત્ત દશામાં પણ નિર્જરા અખડપણે કરતા હોવાથી તે મુક્ત થાય છે એ ભાવ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં જણાવ્યો છે. તેથી મુક્તિની ઈચ્છા જેણે કરવી તેણે તો મોક્ષમાર્ગે પ્રવર્તતા મહાપુરુષની આજ્ઞાએ વર્તવું એજ સુગમ ઉપાય છે.

હવે આત્મહિત કરવાની ઈચ્છા છે અને તે ઈચ્છા ક્યાં યથાર્થ થશે તે જેણે જાણ્યું છે તેને શ્રદ્ધા આદિ આત્મગુણો પ્રગટી ધ્યાન-લીનતા પ્રાપ્ત થાય છે તે વિષે ગાથા કહે છે —

યત્રૈવાહિતઘ્નીઃ પુંસઃ શ્રદ્ધા તત્રૈવ જાયતે ।

યત્રૈવ જાયતે શ્રદ્ધા ચિત્ત તત્રૈવ લીયતે ॥ ૧૫ ॥

બુદ્ધિને હિત જ્યાં લાગે, શ્રદ્ધા તેમાં જ ચોટતી;

શ્રદ્ધા જ્યાં ચોટતી ત્યાં જ, ચિત્તની લીનતા થતી. ૬૫

ભાવાર્થ .—સ્વપ્ન અવસ્થામાં દેખાતા દેહને વિષે પણ આત્મબુદ્ધિ ન થાય એવો ભેદ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા દર મી ગાથામાં ભલામણ ગ્રંથકારે કરી છે ૬૩ મી ગાથામાં તથા ૬૪ મી ગાથામાં જ્ઞાની પુરુષને અભ્યાસના ક્રૂણ રૂપે ઊંઘમાં, સ્વપ્નાદિ અવસ્થામાં પણ આત્મ-સ્વરૂપનું સંવેદન અતૂટક રહે છે એમ દર્શાવ્યું છે. તેનું મૂળ શું છે તે હવે દર્શાવે છે.

જે વિષયમાં બુદ્ધિ પ્રથમ પ્રેરાય છે એટલે આ પોતાને હિતકારી છે એમ લક્ષ થાય છે, ત્યાં જ જીવને રુચિ, પ્રીતિ, ભાવ, શ્રદ્ધા પ્રગટે છે જ્યાં શ્રદ્ધા થઈ તે જ વૃત્તિના વિસામારૂપ ટકવાનું સ્થાન બને છે; ત્યાં જ વારંવાર વૃત્તિ ખેંચાય છે અને તેમાં જ આસક્તિ થાય છે, ત્યાં જ ચિત્ત ચોટે છે અને લીન થાય છે.

માનસશાસ્ત્ર કે કેળવણીનો આ સિદ્ધાંત છે કે જે કામ ચિત્તને પસંદ પડે છે, ગમે છે, તે શીખતાં વાર લાગતી નથી, તેથી જે

અભ્યાસ બાળકને કરાવવો હોય તેમા તેની રુચિ ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રયત્નો કરવાથી વગર મહેનતે આપોઆપ બાળક તે અભ્યાસમા જોડાઈ જાય છે.

તેવી જ રીતે વંશગ્યભરેલા મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો, મરણાદિ પ્રસંગો અને જગતના હુ ખોની વાતો સાંભળવાની, ચર્ચવાની, વાંચવાની જોગવાઈ મુમુક્ષુ જીવને પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ પ્રત્યે રુચિ વધે છે, તે પ્રત્યે પુરુષાર્થ સહેજે સહેજે થાય છે એવી રુચિ જને પ્રગટી છે, તેનું ચિત્ત સંસાર પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા ધરાવે છે અને વારંવાર આત્મસ્વરૂપમાં રાગ્યતું થઈ, લીન થાય છે.

ૐ નમઃ

“સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે. હુઃખ સર્વને અપ્રિય છે, હુઃખથી સુકૃત થવા સર્વ જીવ ઇચ્છે છે વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજવાથી તે હુ.ખ મટતું નથી તે હુ.ખના આત્યંતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

અત્યંત વીતરાગ થયા વિના, આત્યંતિક મોક્ષ હોય નહીં સમ્યક્જ્ઞાન વિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં

સમ્યક્દર્શન વિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે. વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યક્જ્ઞાન કહીએ છીએ સમ્યક્જ્ઞાન-સમ્યક્ દર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું, તે ચારિત્ર છે. એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય ”

“લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાકંઠન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી. તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી. પણ જે જીવોએ પરિષદ વેદીને થોડા કાળ સુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ હુ.ખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે, તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવા
 યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી”
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.
 હવે શ્રદ્ધાથી વિપરીત, અહિતબુદ્ધિ જણાય ત્યાં મન ચોટતું
 નથી તે વિષે અથકાર કહે છે :—

યત્રૈવાહિતઘ્નીઃ પુસઃ શ્રદ્ધા તસ્માન્નિવર્તતે ।
 યસ્માન્નિવર્તતે શ્રદ્ધા કુતશ્ચિતસ્ય તલ્લય ॥ ૧૬ ॥

બુદ્ધિ અહિત જ્યાં જાણે, કે શ્રદ્ધા ત્યાર્થી ઊઠતી;
 શ્રદ્ધા ઊઠી ગઈ તો ત્યાં, તલ્લીનતાની વાત શી ? ૯૬

ભાવાર્થ — જ્યારે જીવને એમ જણાય છે કે આ મને
 અહિતકર્તા છે, વિદ્વદ્વેષ છે, કે કંઈ કામનું નથી, ત્યારે તે પ્રત્યે
 અનાદર થાય છે, શ્રદ્ધા હોય તે પણ ઊઠી જાય છે, ત્યાં ચિત્ત
 ઠરતું નથી, આમ જ્યાં ચિત્ત ચોટે નહીં, રુચિ રહે નહીં, ત્યાં
 ચિત્ત એકાગ્ર થવાની તો વાત જ શી કરવી ? આવી દશામાં મન
 ભટકતું રહે છે બાહ્ય ક્રિયા કરવા છતાં તેમાં ચિત્તવૃત્તિ ચોટતી
 નથી, એકાગ્રતા કે ઉલ્લાસ જણાતાં નથી

“જીવને માંહીથી અજીર્ણ મટે ત્યારે અમૃત ભાવે, તેજ
 રીતે જ્ઞાતિ રૂપી અજીર્ણ મટ્યે કસ્ટ્યાણુ થાય પણ જીવોને અજ્ઞાની
 ગુરુઓએ ભડકાવી માર્યા છે, એટલે જ્ઞાતિ રૂપ અજીર્ણ કેમ મટે ?
 અજ્ઞાની ગુરુઓ જ્ઞાનને બદલે તપ બતાવે, તપમાં જ્ઞાન બતાવે;
 આવી રીતે અવળું અવળું બતાવે તેથી જીવને તરતું બહુ મુસી-
 બતવાળું છે. અહંકારાદિ રહિતપણે તપાદિ કરવાં

કદાચહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ જુદો છે સમકિત
 સુલભ છે, પ્રત્યક્ષ છે, સહેલું છે જીવ ગામ મૂકી આઘો ગયો છે,
 તે પાછો ફરે ત્યારે કામ આવે, સત્પુરુષનાં વચનોનું આસ્થા સહિત
 શ્રવણમનન કરે, તો સમ્યક્ત્વ આવે તે આવ્યા પછી વ્રત,
 પરચ્રમાણુ આવે, ત્યારપછી પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય

સાચું સમજાઈ, તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને ખરા-ખોટાની કિંમત થઈ છે, તે ભેદ જેને મટયો છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય

અસદ્ગુરુથી સત્ સમજાય નહીં દયા, સત્ય, અદત્ત ન લેવું, એ આદિ સદાચાર એ સત્પુરુષની સમીપ આવવાના સત્સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે, તે સૂત્રના સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. અનુભવથી કહીએ છીએ, અનુભવથી ચાંકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ અનુભવ પ્રગટ દીવો છે, ને સૂત્ર કાગળમાં લખેલ દીવો છે”

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ

“એક વાત સમજાય નહીં, ત્યાં સુધી બીજી વાત સાલળવી શું કામની? સાંભળેલું મૂકવું નહીં એક વાર જમ્યા તે પર્યા વગર બીજું ખાવું નહીં તેની પેઠે. તપ વગેરે કરવાં તે કાઈ મહાભારત વાત નથી; માટે તપ કરનારે ચાહકાર કરવો નહીં, તપ એ નાનામાં નાનો ભાગ છે ભૂખે મરવું કે ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. માંહીથી શુદ્ધ અંતઃકરણ થાય, ત્યારે તપ કહેવાય, અને તેથી મોક્ષગતિ થાય”

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ

અસત્સંગ, અસત્પ્રસંગ, આરંભ-પરિશ્રદ્ધ એ વૈરાગ્ય, ઉપશમના કાળ સમાન છે, તેથી સાચી શ્રદ્ધા થવી કે ટકવી મુશ્કેલ છે. ન્યા પરમાર્થની ચર્ચા થતી હોય, સંસારની અસારતા સમજાતી હોય, સ્વદોષ દેખવાની ટોરણા થતી હોય, શાશ્વતોના સુંદર પ્રશ્નો થતા હોય, જ્ઞાનધ્યાનની સુકથા થતી હોય, ન્યાં સત્પુરુષોનાં ચરિત્રો પર વિચારણા થતી હોય, તત્ત્વજ્ઞાનના તરંગની લહરિયો છૂટતી હોય તેવો સત્સંગ જીવને હિતકારી છે, તેથી સત્શ્રદ્ધા પ્રગટે છે અને ત્યાં વૃત્તિઓ રોકાઈ, તદ્દલીનતા થવાનું કારણ બને છે

હવે તેવા હિતકારી સમાગમથી પરમપદ પમાય છે તે વાત અંશકાર કહે છે —

મિત્રાત્માનમુપાસ્યાત્મા પરો ભવતિ તાદૃશઃ ।

વર્તિર્દીપં યથોપાસ્ય મિત્રા ભવતિ તાદૃશી ॥ ૧૭ ॥

જાનીના પાય સેવે તે, પામે છે તેની જ દશા,

નયોતિને સ્પર્શતા બત્તી, દીવે દીવો જ, જો પ્રથા ૬૭

ભાવાર્થ:—મિત્ર અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે, એવા જ્ઞાની

પુરુષોન, ચરણારવિદ્-તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્-
પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને આવ્યેથી
અવત્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિદ્ તેણે સેવ્યા છે, તેની દશાને
પામે છે. આ માર્ગે સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે અને
સેવશે જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એજ માર્ગથી
થાય છે, અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો એજ માર્ગ છે.
સર્વ શાસ્ત્રોનો યોધલક્ષ જોવા જતાં એજ છે અને જે કોઈપણ
પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે, તેણે અખંડ વૃત્તિથી એજ માર્ગને આરાધવો,
એ માર્ગની આરાધના વિના અનાદિકાળથી જીવે પરિભ્રમણ કર્યું.
જ્યાં સુધી જીવને સ્વચ્છંદ રૂપી અંધત્વ છે, ત્યાંસુધી એ માર્ગનું
દર્શન થતું નથી; (અંધત્વ ટળવા માટે) જીવે એ માર્ગનો વિચાર
કરવો; દૃઢ મોક્ષેચ્છા કરવી; એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું; તો
માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે, એ નિશંક માનજો અનાદિ
કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે જો કે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્રા-
ધ્યયન, વગેરે અનંતવાર કર્યું છે તથાપિ જે કંઈપણ અવશ્ય કરવા
યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી જે કે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે.

‘સૂચગડાગ’ સૂત્રમાં ઋષભદેવજી લગવાને ત્યાં અઠાણુ
પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે, મોક્ષ-માર્ગે ચલાવ્યા છે, ત્યાં એજ ઉપદેશ કર્યો છે—

હે ! આયુષ્યમનો, આ જીવે સર્વે કર્યું છે; એક આ વિના,
તે શું ? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેનો
ઉપદેશ તે સાંભળ્યાં નથી, અથવા રૂઝે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી; અને
એને જ અમે મુનિયોનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ.

આ પત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ અચળ પ્રેમે અને સમ્યક્ પ્રતીતિ સહ સેવનારને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે તે વાત આ ગાથામાં પ્રથમ મહાત્મા પૂજ્યપાદ સ્વામી જણાવી ઉત્તરાર્ધમાં તેનું દૃષ્ટાંત આપે છે કે બળતા દીવાની જ્યોત સાથે દીવેલની ભીની બત્તીનો સ્પર્શ થતાં તેવો જ બીજો દીવો પ્રગટે છે. અચળ સ્નેહ અને સમ્યક્ પ્રતીતિ એ દીવેલ અને કોડિયું છે. બત્તી છે તે જીવની પરમાર્થ-જિજ્ઞાસા છે. તે બધી સામગ્રી સફળ થવાનું કારણ આત્મજ્ઞાની પુરુષનો પ્રત્યક્ષ યોગ અને ઉપાસના છે.

“જ્ઞાનમાર્ગ દુરારાધ્ય છે. પરમાવગાઢ દશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પડવાનાં ઘણાં સ્થાનક છે. સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છંદતા, અતિપરિણામીપણુ એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાના હેતુઓ થાય છે, અથવા ઊર્ધ્વ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતાં નથી ક્રિયા માર્ગે અસદ્ અભિમાન, વ્યવહાર-આગ્રહ, સિદ્ધિ-મોહ, પૂજ્યસત્કારાદિ યોગ અને દૈહિક ક્રિયામાં આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો સંભવ રહ્યો છે.

કોઈક મહાત્માને બાદ કરતાં ઘણા વિચારવાન જીવોએ ભક્તિ-માર્ગનો તેજ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણુ અથવા પરમપુરુષ સદૃશ્યને વિષે સર્વાર્થણુ-સ્વાધીનપણું શિરસા-વંદ્ય દીકું છે, અને તેમ જ વર્ત્યા છે; તથાપિ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, નહીં તો ગ્રિતામણિ જેવો જેનો એક સમય છે, એવો મનુષ્યદેહ ઊલટો પરિભ્રમણ-વૃદ્ધિનો હેતુ થાય.”

શ્રીમદ્ રાગચંદ્ર.

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मयित्वात्मानमात्मेव जायतेऽग्निर्यथा तरुः ॥ ૧૮ ॥

નિજાત્માને ઉપાસી વા, પરમાત્મા થયા, ખરે !

તરુ-હાળ ઘસાવાથી, અગ્નિ જેમ સ્વયં ઝરે ૯૮

ભાવાર્થ:—આત્માને આત્મા રૂપે ઓળખી, જે આત્મશક્તિ પ્રગટ થઈ છે, તે આત્મભાવમાં રમણ કરવાથી આત્મવિકાસ થયા કરે છે. જેમ જેમ આત્મશક્તિ વિશેષ વિશેષ પ્રગટે છે, તેમ તેમ વિશેષ વિશેષ ભાવે આત્મસાધના કરતા રહેવાથી સંપૂર્ણ દશા પ્રગટે છે. આ જ્ઞાનમાર્ગ છે. તેમાં પરનું અવલંબન નથી. પોતાના જ ગુણો પુરુષાર્થબળે પ્રગટયા છે, તેને જ સાધનરૂપ બનાવી વિશેષ વિશેષ આત્મસમૃદ્ધિ પ્રગટાવી તે સમૃદ્ધ સાધનથી વળી વિશેષ પુરુષાર્થ કરી પૂર્ણતા પામવાનો એ માર્ગ છે. પણ એ માર્ગ વિકટ હોવાથી અન્યના અવલંબનનું કે સત્સંગનું બળ નહીં હોવાથી, અત્યત સાવધાની તેમાં રાખવી પડે છે. તેથી કોઈ પૂર્વના આરાધક મહા પુરુષોને બાદ કરતાં સામાન્ય મુમુક્ષુર્વર્ગ તો તેવા સ્વયંબુદ્ધ પુરુષના અવલંબને સહેલાઈથી ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ભક્તિમાર્ગ દ્વારા સાધે છે.

“તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી શુદ્ધિનું દર્શન કરવા જઈએ, તો ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ જ નીકળશે કે, તમે કોણ છો ? ક્યાથી આવ્યા છો ? કેમ આવ્યા છો ? તમારી સમીપ આ સઘળું શું છે ? તમારી તમને પ્રતીતિ છે ? તમે વિનાશી, અવિનાશી વા કોઈ ત્રિરાશિ છો ? એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં તે ધ્વનિથી પ્રવેશ કરશે, અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો, ત્યાં પછી બીજા વિચારોને બહુ જ થોડો અવકાશ રહેશે; યદિ એ વિચારોથી જ છેવટે સિદ્ધિ છે; એ જ વિચારોના વિવેકથી જે અવ્યાબાધ સુખની ઇચ્છા છે, તેની પ્રાપ્તિ થાય છે; એ જ વિચારોના મનનથી અનંતકાળનું મંજન ટળવાનું છે; તથાપિ તે સર્વને માટે નથી. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતાં તેને છેવટ સુધી પામનારાં પાત્રોની ન્યૂનતા બહુ છે; કાળ ફરી ગયો છે. એ વસ્તુનો અધીરાઈ અથવા અશૌચતાથી અંત લેવા જતાં ઝેર નીકળે છે, અને ભાગ્યહીન અપાત્ર બનને લોકથી બ્રષ્ટ થાય છે. એટલા માટે અમુક સતોને અપવાદ રૂપ માની બાકીનાઓને તે ક્રમમાં આવવા, તે શુદ્ધિનું દર્શન કરવા, ઘણા વખત સુધી અભ્યાસની

જરૂર છે; કદાપિ તે ગુફા-દર્શનની તેની ઈચ્છા ન હોય, તોપણ પોતાના આ લવના મુખને અયં પણ જન્મ્યા તથા મુઆની વચ્ચેનો ભાગ કોઈ રીતે ગાળવા માટે પણ એ અભ્યાસની ખચીત જરૂર છે; એ કથન અનુલવગમ્ય છે; ઘણાને તે અનુલવમા આવ્યું છે. ઘણા આર્ય સત્પુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે, તેઓએ તે પર અધિકાધિક મનન કર્યું છે આત્માને શોધી, તેના અપાર માર્ગમાથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાંધ્યા છે; તે મહાત્મા જયવાન હો ! અને તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !”

શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર

જ્ઞાન-માર્ગનું દૃષ્ટાંત ગ્રંથકાર આપે છે કે જેમ અરણીનાં લાકડાંને મથવાથી (અથવા જગલમા ઝાડના એક ડાળ સાથે બીજું ડાળ નિરંતર ઘસાવાથી) અગ્નિ પ્રગટે છે, તેમ જ આત્મા આત્માને (પોતાને) ઉપાસીને પણ પરમાત્મા બને છે. આ માર્ગે પણ જીવો પરમપદ પામ્યા છે. પૂર્વ લવના ધર્મ-આરાધક જીવોને માર્ગની માહિતી હોવાથી તે પોતાની મેળે જ ધર્મ આરાધી વિના અવલંબને પણ મોક્ષે જાય છે ‘ગુરુ વિના જ્ઞાન થાય નહીં’ એ કહેવત સામાન્ય જીવોની અપેક્ષાએ સત્ય છે, છેવટે તો પોતે પોતાના ગુરુ બની, પોતાની સંપત્તિ સંપૂર્ણ પ્રગટાવવાની છે. શરૂઆતમાં અવલંબન હિતકારી છે.

હવે આ બંને માર્ગ દર્શાવી, ગ્રંથકાર પરમપદની લાવના નિરંતર કરવા મુમુક્ષુવર્ગને પ્રેરતાં આગળની ગાથા દર્શાવે છે:-

इतीदं भावयेन्नित्यमवाचागोचरं पदम् ।

स्वत एव तदामोति यतो नावर्तते पुनः ॥ ૧૧ ॥

એમ આત્મા સદા લાવો, અવાચ્ય પદ પામશો;

એની મેળે મળે મોક્ષ, જેથી ના ફરી જન્મશો. ૯૯

માનાર્થ :—ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષ જે ભિન્ન આત્મા છે, તેની નિરંતર ઉપાસના કરવાથી અથવા પોતાનું સ્વરૂપ જે અભિન્ન છે, તેની નિરંતર ઉપાસના કરવાથી, લાવના કરવાથી

આપોઆપ પરમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પદ વચનાતીત હોવાથી, વાણી ત્યા પહોચતી નહીં હોવાથી, વાણી વડે તે પદનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે.

પરમ પદ પામનાર જન્મ-મરણના ફેરાથી છૂટે છે. અશરીરી પદ પામ્યા પછી કદી શરીર ધારણ કરવું પડતું નથી તેથી ચાર ગતિ અને ચોરાશી લાખ જીવ્યોનાના પરિભ્રમણથી છૂટી અગ્નિ, અવ્યાબાધ, અનત આત્મિક સુખમા સદાને માટે સ્થિરપણે તે મોક્ષમા વિરાજે છે.

ભિન્ન ઉપાસનાથી કે અભિન્ન ઉપાસનાથી આત્મરમણતા થાય છે, તે મહાન તપ છે અને ઉત્કૃષ્ટ નિર્જરાનું કારણ છે જે આત્માઓ આમ આત્મરમણતા કરે છે, તેમના સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થયે મોક્ષ-પ્રાપ્તિ સહજ થાય છે.

“જે સ્વરૂપ-જિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમા પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાગૃત થતી જાય છે, અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાખ્યાત ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધ નયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે; સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધ ભગવાનની તુલ્ય જ છે સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમા આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણ સહિત છે, અને એ જ ભેદ છે; વસ્તુતાએ ભેદ નથી તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે અને જ્યાં સુધી તેવું સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે, તેમ જ અર્હત ભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન સયોગી સિદ્ધ છે સયોગ રૂપ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે, પણ તે ભગવાન સ્વરૂપસમવસ્થિત છે સિદ્ધ ભગવાન

અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, આરિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈપણ ભેદ નથી; એટલે અરિહંતની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે.

તેમજ શ્રી દેવચંદ્ર સ્વામીએ કહ્યું છે કે “જિનપૂજારે તે નિજ પૂજના” ભે યથાર્થ મૂળ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે. સ્વરૂપ-આકાંક્ષી મહાત્માઓએ એમ જિન ભગવાનની તથા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિનો હેતુ જાણ્યો છે.

ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનક પર્યંત તે સ્વરૂપ-ચિંતવના જીવને પ્રબળ અવલંબન છે. વળી માત્ર એકલું અધ્યાત્મ-સ્વરૂપ-ચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપજાવે છે; ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારીપણું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્મત્તપ્રલાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલંબનથી ભક્તિપ્રધાન દૃષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદૃષ્ટિ ગૌણ થાય છે; જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારીપણું અને ઉન્મત્તપ્રલાપતા થતાં નથી આત્મદશા બળવાન થવાથી સ્વાભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વાભાવિક ઉચ્ચ ગુણોને ભજે છે, એટલે શુષ્કતાદિ હોયો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિમાર્ગ પ્રત્યે પણ જુગુપ્સિત થતા નથી. સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપક્લીનતા પામતી જાય છે” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

હવે સહજ સ્વભાવે તેમજ યોગરૂપ પ્રયત્નથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિની પ્રેરણા અંથકાર મહાત્મા કરે છે :-

અયત્નસાધ્યં નિર્વાણં ચિત્તત્ત્વં ભૂતજં યદિ ।

અન્યથા યોગતસ્તસ્માન્ન દુઃખં યોગિનાં ક્વચિત્ ॥ ૧૦૦ ॥

આત્મા ભૂતજ વા શુદ્ધ, તો મોક્ષ-યત્ન ના ઘટે;

નહીં તો યોગથી મોક્ષ; કદી દુઃખ ન યોગીને. ૧૦૦

ભાવાર્થ :—જે મહાત્માઓ ક્ષપક શ્રેણી માંડી મોહનો ક્ષય કરી. તેમજ અન્ય ત્રણ ઘાતિ કર્મોનો પણ ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન

સહજત્મસ્વરૂપ પ્રગટપણે પામ્યા છે, તેમને હવે કંઈ કર્તવ્ય રહ્યું નથી, તે કૃતકૃત્ય થયા છે; બાકીનાં ચાર અઘાતિકર્મો સહજ સ્વભાવે ઉદયમા આવી સ્થિતિ પૂરી થયે આપોઆપ ચાલ્યાં જવાનાં છે. એવી સહજ દશા જેમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમને વગર પ્રયત્ને મોક્ષ કે નિર્વાણ થાય છે ‘મૂતજ’ શબ્દ ગાથામા છે, તેનો અર્થ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સહજ થાય છે જેનું ચિત્ત સહજ, સ્વાભાવિક દશામાં રહ્યા કરે છે, તેને વગર પ્રયત્ને મોક્ષ થાય છે. બીજો અર્થ પંચભૂતથી આત્મા નામનો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ ચાર્વાક મતવાદી માને છે, તે પ્રમાણે પંચભૂતથી ઉત્પન્ન થતો (મૂતજ) આત્મા જેમણે માન્યો છે તેમને મોક્ષ માટે યત્ન કરવો ઘટતો નથી; કારણ કે ઉત્પન્ન થયેલો એવો આત્મા પંચભૂતમાં મળી જતા નાશ પામે તો મોક્ષનો પ્રયત્ન કોને માટે કરવાનો રહે ?

ચાર્વાક મત પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીને મોક્ષ સાધવાની જરૂર નથી, કારણ આત્મા સદા રહેવાનો નથી

સાંખ્યમતવાદી પણ આત્માને સદા મુક્ત જ માને છે. તેથી તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે પણ નિત્ય મુક્ત આત્મા હોવાથી નિર્વાણ અર્થે પ્રયત્ન કરવો ઘટતો નથી.

આમ ન માનીએ તો હાલ આત્મા અશુદ્ધ અવસ્થામા છે. તેની શુદ્ધિને અર્થે સત્યરૂપનો યોગ પ્રાપ્ત કરી, તેની આજ્ઞાને આરાધવા રૂપ યોગ ઉપાસવો ઘટે છે. યોગની શરૂઆતમાં ચિત્ત તત્ત્વ સહજ હોતું નથી, તેથી ચિત્તવૃત્તિને શેકવા રૂપ યોગનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે

કોઈ કહે કે એવો ચિત્ત-નિરોધનો માર્ગ તો દુઃખ રૂપ છે, તેને ગ્રંથકાર ઉત્તર આપે છે તે માર્ગથી દૂર છે એવા જીવો કલ્પના કરી મોક્ષ-માર્ગ દુઃખરૂપ કલ્પે છે. પરંતુ યોગીઓને ક્યાંય પણ દુઃખ હોતું નથી. મોક્ષ સુખસ્વરૂપ છે, તો તેનો માર્ગ પણ સુખ

રૂપ હોવો ઘટે છે. જેમ લક્ષ્મીમાં જીવે સુખ કલ્પ્યું છે, તો તેને મેળવવા લોકો પરદેશ વેઠે છે, મરણના દુઃખ પણ ગણતા નથી, તેમ અનંત સુખના ધામ રૂપ મોક્ષને અર્થે પુરુષાર્થ કરનાર અલ્પ દુઃખ દેખાય તેને ગણતા નથી. વળી મહા ઉપસર્ગનાં દુઃખ પણ તેમને જણાતાં નથી, કારણકે પરમાનંદસ્વરૂપ આત્મામાં લીનતા વખતે જે સુખ વેદાય છે તે વખતે, શરીરમાં થતાં કષ્ટોને જીવ વેદતો નથી. એક સમયે બે સ્થળે ઉપયોગ પ્રવર્તી શકે નહીં. આત્મસુખ અનુભવે ત્યારે દુઃખનું વેદન હોય નહીં.

“અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા !
અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા !
ઉઘાડ ન્યાય નેત્રને નિહાળ રે ! નિહાળ તું;
નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી, તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું”

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ.

હવે દેહનો નાશ થાય તોપણ આત્માનો નાશ થતો નથી તે વાત ન્યાયપૂર્વક ગ્રંથકાર સાબિત કરે છે:-

સ્વપ્ને દૃષ્ટે વિનષ્ટેऽપિ ન નાશોઽસ્તિ યથાત્મનઃ ।

તથા જાગરદૃષ્ટેઽપિ વિપર્યાસાવિશેષતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

સ્વપ્ને દેહાદિ દીઠેલાં, વિણશ્યે આત્મનાશ ક્યા ?

જાગતાં તેમ દીઠેલાં-જાય, જે જ્ઞાતિ બેયમાં ૧૦૧

ભાવાર્થ:—આત્માને નિત્ય નહીં માનનાર દેહના વિયોગ વખતે આત્માનો પણ નાશ માને છે, તે જ્ઞાતિ છે; એમ ગ્રંથકાર દૃષ્ટાંત આપી સાબિત કરે છે.

સ્વપ્ન આવે ત્યારે ઘર, નગર, શરીર આદિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; ત્યારે જાગે ત્યારે તે ઘર, તે નગર કે તે શરીર આદિ જણાતા નથી, નાશ પામી જાય છે; તો પણ સ્વપ્ન અવસ્થા જોનાર જાને જગત અવસ્થા જોનારનો નાશ થતો નથી, એમ તો સર્વ

જાણે છે. જો સ્વપ્ન જોનાર જાગૃત અવસ્થામાં પણ તેનો તે ન હોય તો મને સ્વપ્ન આઠ્યું હતું એમ કોણ જાણે વા કહે? તેથી તે તે દશાઓને જાણનારો આત્મા નાશ પામતો નથી

તેવી જ રીતે આ જાગતાં જે ઘર, નગર, ધન આદિ પદાર્થો દેખાય છે, તે પણ પાંચ-પચાસ વર્ષના લાંબા સ્વપ્ન સમાન છે, આ દેહ આયુષ્ય પૂર્ણ થયે છૂટી જશે; ઘર, નગર, ધન, વગેરેનો સંબંધ પણ તે વખતે છૂટી જશે; પણ તે બધાંને જોનાર આત્માનો નાશ થતો નથી.

કોઈ શંકા કરે કે સ્વપ્નઅવસ્થામાં દીઠેલી વસ્તુઓનો તથા પોતાનો નાશ પ્રાપ્તિને લીધે લાગે છે; ત્યાં તો કંઈ હોતું જ નથી અને નાશ પણ પામતું નથી. તેને અંતકાર ઉત્તર આપે છે કે જાગૃત અવસ્થામાં આત્માનો નાશ થયો એમ માનનારા પણ પ્રાતિવાળા છે, વિચારવાન જીવો તો દેહના નાશથી આત્માનો નાશ થયો એમ માનતા જ નથી. તેથી બન્ને અવસ્થાઓમાં આત્માનો નાશ અ-સિદ્ધ છે; જેમ સ્વપ્ન અવસ્થામાં પોતે હયાત હોવા છતાં, નાશ નહિ થતા છતાં વિનાશ લાસે છે, તે વિપર્યાસ કે પ્રાપ્તિ છે, તેમજ જાગૃત અવસ્થામાં પણ સમજવું

“ખીજી પદ આત્મા નિત્ય છે :-ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો અમુક કાળવર્તી છે; આત્મા ત્રિકાળવર્તી છે ઘટ. પટાદિ સંયોગે કરીને પદાર્થ છે, આત્મા સ્વભાવે કરીને પદાર્થ છે, કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈપણ સંયોગો અનુભવ યોગ્ય થતા નથી, કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન સત્તા પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમકે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય, તેનો કોઈને વિષે લય પણ હોય નહીં”.

“જીવના અસ્તિત્વપણાનો તો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય

જીવના નિત્યપણાનો-ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવના ચૈતન્યપણાનો-ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તેને કોઈ પણ પ્રકારે અંધ દશા વર્તે છે, એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તે અંધની નિવૃત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે નિઃસંશય ઘટે છે, એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

મોક્ષ પદ છે, એ વાતનો કોઈ પણ કાળે સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.”

૧ લી હાથનોધ-શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

હવે જ્ઞાનની સ્થિરતા અર્થે દુઃખ સહિત ભેદ-જ્ઞાનની ભાવના કરવા અંધકાર પ્રેરણા કરે છે:-

અદુઃસ્વભાવિતં જ્ઞાનં ક્ષીયતે દુઃસ્વસંનિધૌ ।

તસ્માદ્યથાચલં દુઃસ્વૈરાત્માનં ભાવયેન્મુનિઃ ॥ ૧૦૨ ॥

અદુઃખે જ્ઞાન ભાવેલું, દુઃખ દેખી જશે ખસી;

તેથી આત્મા મુનિ ભાવે, યથાશક્તિ દુખે વસી. ૧૦૨

ભાવાર્થ :- કોઈ ને એમ વિચાર આવે કે અમર આત્મા છે, પરમાનંદસ્વરૂપ છે, જ્ઞાતા-દૃષ્ટા-સ્વભાવવાળો છે એવી જ્ઞાન-ભાવનાથી જ મુક્તિ મળે. આકરી, કાય-કલેશ આદિ ક્રિયાના અભ્યાસરૂપ મુનિપણાંની શી જરૂર છે? તેને અંધકાર આ ગાથામાં ઉત્તર આપે છે.

કાય-કલેશ આદિ કષ્ટ સહ્યા વિના સુકુમારપણે સાતાશીલિયા અવસ્થામાં દેહાદિથી આત્મા લિન્ન છે, શારીરિક વેદના દેહનો ધર્મ છે, આત્માને જે ભાવમાં રહેવું હોય તે પ્રમાણે તે ભાવ પલટાવી શકે છે એમ મનદ્વારા વારંવાર એકાગ્રપણે ચિંતન કરેલું આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન, દુઃખ આવી પડે ત્યારે ખસી જાય છે.

તેથી યથાશક્તિ અગવડો, લોચ, વિહાર, મોન, આસન, રાત-દિવસ સ્વાધ્યાય-ધ્યાન, ટાઢ, તાપ, ઉપવાસ આદિ કલેશકારી ક્રિયાઓથી થતાં કષ્ટો સહન કરતાં કરતાં આત્મસ્વરૂપની ભાવના મુનિ ભાવે, તો ઉપસર્ગ કે મરણની કઠણાઈ સમભાવે સહન થઈ શકે, અને અંતે સમાધિ-મરણ થાય.

“જે જીવ પોતાને મુમુક્ષુ માનતો હોય, તરવાનો કામી માનતો હોય, તેણે દેહને વિષે રોગ થતી વખત આકુળ-વ્યાકુળપણું થતું હોય તો તે વખતે વિચારવું કે તારું મુમુક્ષુપણું, હકાપણ ક્યાં ગયાં ? જો તરવાનો કામી હોય તો તો દેહને અસાર બાણે છે, દેહને આત્માથી જુદો બાણે છે, તેને આકુળતા આવવી જોઈએ નહીં. દેહ સાચવ્યો સચવાતો નથી, કેમકે તે ક્ષણમા ભાંગી જાય છે; ક્ષણમાં રોગ, ક્ષણમા વેદના થાય દેહના સંગે દેહ દુઃખ આપે છે માટે આકુળ-વ્યાકુળપણું થાય છે, તેજ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રોજ સાલજ્યું છે કે દેહ આત્માથી જુદો છે, ક્ષણભંગુર છે; પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગ-દ્વેષ પરિણામ કરી ખૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણ-ભંગુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમા સાંભળવા શું કરવા બાંધ્યો છો ? દેહ તો તમારી પાસે છે, તો અનુભવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે; રાખ્યો રખાય નહીં, વેદના વેદતાં ઉપાય ‘ચાલે નહીં, ત્યારે શું સાચવે ? કંઈ પણ બની શકતું નથી આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, તો તેની ભમતા કરી કરવું શું ? દેહનો પ્રગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમા કહ્યું કે તે અનિત્ય છે, દેહમાં મૂર્છા ક્યાં જેવું નથી.”

“જીજ્ઞા ઉદયમા આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેદનીય કર્મમાં તેમ થઈ શકે નહીં; ને તે આત્મ-પ્રદેશે વેદવુંજ જોઈએ; ને તે વેદતાં મુશ્કેલીનો પૂર્ણ અનુભવ થાય છે. ત્યાં જો ભેદ-જ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ થયું ન હોય તો આત્મા

દેહાકારે પરિણમે, એટલે દેહ પોતાનો માની લઈ વેદે છે, અને તેને લઈને આત્માની શાંતિનો લંગ થાય છે.

આવા પ્રસંગે જેમને ભેદ જ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અશાતા વેદનીય વેદતાં નિર્જરા થાય છે; ને ત્યા જ્ઞાનની કસોટી થાય છે; એટલે જીવન દર્શનોવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

દેહ આત્માથી ભિન્ન ચંદ્રરૂપ છે, તે કેવી રીતે પ્રવર્તે છે તેનો ખુલાસો ગ્રંથકાર હવે કારણ આપીને કરે છે:-

પ્રયત્નાદાત્મનો વાયુરિચ્છાદ્વેષપ્રવર્તિતાત્ ।

વાયોઃ શરીરયંત્રાણિ વર્તન્તે સ્વેષુ કર્મસુ ॥ ૧૦૩ ॥

ઈચ્છા-દ્વેષે પ્રવર્તેલા, આત્મ-ચત્તર્થો વાયુ જો,

વાયુથી દેહ-ચત્રો સૌ, સ્વકાર્યો કરતાં, અહો ! ૧૦૩

ભાવાર્થ:-“ભાવ કર્મ નિજ કલ્પના, માટે-ચેતન રૂપ;

જીવ-વીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડ-ધૂપ”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

જડ વસ્તુઓની મુખ્ય ત્રણ અવસ્થાઓ હોય છે: ધન (ખરફાલ દેહ સમાન), પ્રવાહી (પાણીના રેલા સમાન), ધૂપ (ગેસ, વાયુરૂપ: વરાળ સમાન). આખથી ન દેખાય તેવી ધૂપ કે વાયુ દશા છે, તે જડ (પુદ્ગલ) નું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. આખા જગતમાં આ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ વળગણાઓ વાયુની પેઠે ભરેલી છે ખારી જોલીએ તો પ્રકાશ કે પવન જેમ ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ જીવ રાગ કે દ્વેષ રૂપ વિભાવ પરિણામ કરે (તેનું નામ ભાવ કર્મે પણ છે) કે તરતજ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ વળગણાઓનો પ્રવાહ આત્મ-પ્રદેશ તરફ વહે છે અને બંધ રૂપે આત્મપ્રદેશોમાં સ્થાન પામે છે, તેનું નામ કર્મ-બંધ કહેવાય છે. આત્માની ઈચ્છા કે રાગ-દ્વેષ પરિણામોને આધીન જીવનું વીર્ય જેટલું પ્રગટ છે, તે પ્રવર્તે છે. જોલવાની ઈચ્છા

થાય તે વિભાવ પરિણામ છે; તે ભાવ થવાની સાથે ચેતનનું જે વીર્ય છે તે ઉચ્ચાર થાય તેવે તેવે સ્થળે સ્પુરે છે, સ્પંદન-ક્રિયા કંઠ, હોઠ, જીભ, ફેફસાં આદિ સ્થળે થતાં ત્યાં રહેલા વાયુ આદિને વેગ મળે છે તેથી પુદ્ગલની વળગણાઓ અથડાતાં અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જીભ, હોઠ આદિની મદદ વડે યોગ્ય અક્ષરોના ઉચ્ચાર રૂપે બહાર આવે છે આમ બધી દેહની ક્રિયાઓનું કારણ આત્માના રાગ-દ્વેષ રૂપ પરિણામ (વિભાવ) તથા વીર્યરૂપ પ્રયત્નની પ્રેરણા છે. તેને મદદ કરનાર પુદ્ગલની વાયુરૂપ સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે, તેથી શરીરના હાથ, પગ આદિ સ્થૂલ અવયવો પ્રવર્તે છે. આત્માના ભાવ અને પુદ્ગલની વાયુરૂપ સ્થૂલ અવસ્થા એ બે દ્રવ્યોનું ભેદ-જ્ઞાન ન હોવાથી સામાન્યપણે લોકો એમ માને છે કે હું બોલ્યો, મેં લખ્યું, હું ચાલ્યો, મેં રસોઈ કરી, મેં ઘડો કર્યો, મેં ઘર કર્યું, એ આદિ પ્રવૃત્તિમાં કેટલો ભાગ આત્મ-પરિણામ લજવે છે, અને કેટલી માત્ર પુદ્ગલ દ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ છે, તે લક્ષ તેમને રહેતો નથી. તેને કારણે અભિમાન, મમત્વ આદિ સંસારનાં મૂળ પોષાયા કરે છે આ લક્ષ રાખીને ગ્રંથકાર ગાથામાં કહે છે કે આત્માના (ઈચ્છા) રાગ-દ્વેષથી પ્રવર્તેલા પ્રયત્નથી વાયુ પ્રવર્તે છે, વાયુથી શરીર-યંત્રો (અવયવો) પોત પોતાના કામમાં પ્રવર્તે છે

“કોઈનું દીધું દેવાતું નથી; કોઈનું લીધું લેવાતું નથી; જીવ ફાકટ કલ્પના કરી રજીળે છે. જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાર્જન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લાભ-અલાભ, આયુષ્ય, શાતા-અશાતા મળે છે પોતાથી કંઈ અપાતું, લેવાતું નથી. અહંકારે કરી ‘મેં આને સુખ આપ્યું’, ‘મેં આને દુઃખ આપ્યું’, ‘મેં અન્ન આપ્યું’, એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી ખોટો ધર્મ ઉપાર્જન કરે છે. જગતમાં આનો આ પિતા, આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી પૂર્વના કર્મના ઉદયે સઘળું બન્યું છે. અહંકારે કરી જે આવી મિથ્યા બુદ્ધિ કરે છે, તે ભૂલ્યા છે ચાર ગતિમાં રજીળે છે; અને દુઃખ ભોગવે છે.”

લાકડા કે પતરાંનાં બનાવેલાં સિંહ, વાનર, ઉંદર, વગેરે ચત્રો જેમ પોતાને યોગ્ય ક્રિયા પરની પ્રેરણાથી કરે છે, તેમ શરીરો પણ સર્વ ક્રિયામાં આત્માની પ્રેરણાથી પ્રવર્તે છે.

તે શરીર-ચત્રો તથા ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને આત્મામા આરોપતા અજ્ઞાની તથા તે આરોપને તજતા વિવેકી જનો શું કરે છે, તે વિષે અંથકાર આગળની ગાથામાં કહે છે.

તાન્યાત્મનિ સમારોપ્ય સાક્ષાણ્યાસ્તે સુખં જડ' ।

ત્યક્ત્વારોપ પુનર્વિદ્વાન્ પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ॥ ૧૦૪ ॥

દેહાદિ-કાર્ય આત્મામાં, આરોપી મૂઢ સુખ લે;

તજી આરોપ જ્ઞાની તો, પરમ પદ ભોગવે. ૧૦૪

ભાવાર્થ :—શ્રી સમાધિશતક અંથનો ઉપસંહાર કરતાં જ્ઞાની અંથકાર મહાત્મા પરમપદની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિનું કારણ દર્શાવે છે. પ્રાપ્તિ અથવા વિપરીત બુદ્ધિ એ સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ છે એ આ અંથમાં વારંવાર દર્શાવ્યું છે. છતાં કરુણાળુ વિદ્વાન્ અંથકાર કરી પણ, સંસારમાં અમે મુખી છીએ એમ ભૂલ-ભરી માન્યતાવાળા-ઓની મશ્કરી કરતા હોય તેમ તે બુદ્ધિ ત્યાગવાની મર્મમાં ટકોર કરે છે.

વાયુથી પ્રવર્તતા શરીર અવયવોની ક્રિયાને તથા ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિને આત્મામા આરોપ કરનાર જડ (વિવેકહીન) જીવ સુખે સંસારમા રહે છે. મહાત્મા શ્રી કળીરજીએ પણ ગાયું છે:—

“સુખિયા સખ સમ્માર, ખાવે ઔર સોવે:

દુખિયા દાસ કળીર, જાગે ઔર રોવે.”

શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ટૂંટિયાં વાળી ટાઢથી બચવા ઓઢીને સૂવા છતાં ઠરી જતાં માણસનું ઘર લાગે ત્યારે કંઈ ગરમ પવન આવવાથી આરામ લાગે અને મુખે સૂઈ રહે, તેમ પરની ક્રિયાને આત્મામાં આરોપી સુખે ખેંચી રહેનાર જીવને સંસાર-વૃદ્ધિ થાય છે તેનો ભય નથી તે માત્ર મૂઢતા છે ઉપકાસમાં તેને મુખી કહ્યો છે.

પરંતુ વિદ્વાન એટલે ભેદ-જ્ઞાની જીવ તે આરોપને સંસારનું કારણ જાણી, ભવ-ભીરુ બની, જ્ઞાનાદિ આત્માની ક્રિયાનેજ આત્મ-ભાવ માને છે અને દેહાદિ જડની પ્રવૃત્તિને પરભાવ જાણી તેથી રહિત થાય છે. તેથી તે બ્રાંતિ અથવા આરોપને તજી પરમપદને પામે છે, મુક્ત થાય છે.

“સર્વ અન્ય ભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે

ખીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે.

અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્ત દશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે.

જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગ દશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાન રૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.”

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ;
અનંત દર્શન-જ્ઞાનતું, અવ્યાયાધ સ્વરૂપ.
શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ, સુખધામ;
ખીજું કહીએ કેટલું, કર વિચાર તો પામ.”

શ્રીમદ્ રાજન્ય ડ.

હવે બ્રાંતિ ટળવાથી, મોક્ષ-માર્ગ મળવાથી સમાધિ-શતક દ્વારા જે પરમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું કળશ રૂપે ગ્રંથકાર સુંદર વર્ણન કરે છે :-

(વસંતતિલકા)

મુક્ત્વા પરત્ર પરબુદ્ધિમહધિયં ચ
મસારદુઃખજનનીં જનનાદિમુક્તઃ ।
જ્યોતિર્મય સુખમુપૈતિ પરાત્મનિષ્ઠ
સનમાર્ગમેતદધિગમ્ય સમાધિ-તંત્રમ્ ॥ ૧૦૫ ॥

(વસંતતિલકા)

મિથ્યા મતિ સ્વપરની સમજે હતી, હા !
ટાણી, ઉખેડો ભવ-વેલ, થયા અ-જન્મા;
જ્ઞાનાત્મ-સુખ પરમાત્મ-દૃશાથી. ભોગે,
સન્માર્ગ આ ગ્રહો, ઉપાસી સમાધિ-યોગે. ૧૦૫

ભાવાર્થ :—અવિદ્યા કે જ્ઞાંતિ એ સંસાર દુઃખને જાણનારી
જનેતા સમાન છે તેનું સ્વરૂપ દૃકમાં અંધકારે દ્વિ-અર્થી શબ્દોમાં
પ્રથમ દર્શાવ્યું છે.

‘પરત્ર’ એટલે પરમાં, ‘પરબુદ્ધિ’ એટલે પરમ માહાત્મ્યવાળી
બુદ્ધિ; જેમકે “પૈસો મારો પરમેશ્વર” અથવા ધર્મ-આરાધનમાં
“સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે.”

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર.

આમ શરૂઆતમાં દૃઢ ભાવે લીધેલું અવલંબન, પોતાનામાં
પરમાત્મદૃશા પ્રગટતાં સહેજે છૂટી જાય છે. અથવા તે ન છૂટે
ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન પ્રગટતું નથી. શ્રી ગૌતમ સ્વામીને પરમકૃપાળુ
મહાવીર ભગવંતના દેહની હયાતી સુધી અવલંબન ન છૂટ્યું, ત્યાં
સુધી કેવળજ્ઞાન ન થયું શ્રી આનંદધનજી પણ ગાર્હ ગયા છે -

“આલંબન સાધન જે ત્યાગે, પરપરિણતિને ભાગેરે.

અક્ષય દર્શન-જ્ઞાન વૈરાગ્યે આનંદધન પ્રભુ જાગેરે.

વીર જિને ગરણે લાગું, વીરપણું તે માગું રે.”

આત્મા ને સદ્ગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી અડગ
થાય છે. તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા બીજા

સમાધિશતક-વિવેચન

જ્ઞાવ નહીં, પણ સદ્ગુરુનો આત્મા એ સદ્ગુરુ છે. જેણે આત્મસ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદ્ગુરુ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન લેખું કર્યું છે તે ખસે, તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય.”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર · ઉપદેશ જાયા.

આ ગ્રંથની ૧, ૧૦, ૧૧, ૧૨ ગાથાઓ તથા તેવાં લાવની બીજી ગાથાઓને અનુસરી વિચાર કરતાં, ‘પરત્ર’ એટલે ‘અન્યત્ર’ અથવા વિપરીતપણે એવો અર્થ ગ્રહણ કરવો યથાર્થ લાગે છે; જ્યાં પર નથી ત્યાં પરની માન્યતા કરવી, જ્યાં પોતે નથી ત્યાં ‘હું છું’ એમ માનવું એનું નામ અવિદ્યા છે એ અવિદ્યા સંસાર-દુઃખને જન્મ આપનારી માતા સમાન છે. તેને ત્યાગ કરીને જીવ જન્મમરણથી મુક્ત થાય છે; તે પરમાત્મપદમાં સ્થિરતા કરનાર મહાત્મા આત્મસુખને પામે છે. તે મોક્ષ-માર્ગ દર્શાવનાર આ સમાધિશતક ગ્રંથ છે, તે પામી જીવ આત્મશુદ્ધિરૂપ મોક્ષ કે પરમપદ પામે છે “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહલાવ, મમત્વલાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ * છ પદની રાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે, તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજ માત્રમાં તે જગત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્ દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વ-સ્વલાવરૂપ મોક્ષને પામે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

* ૧. આત્મા છે, ૨ આત્મા નિત્ય છે, ૩. આત્મા કર્તા છે, ૪. આત્મા ભોક્તા છે, ૫. મોક્ષ પદ છે, ૬. મોક્ષનો ઉપાય છે

હવે સંસ્કૃત ટીકાકાર અત-મંગળ રૂપે નમસ્કાર ગાથા જણાવે છે:-

(શાર્દુલવિક્રીડિત)

યેનાત્મા વહિરન્તરુત્તમમિદા ત્રેધાવિવૃત્યોદિતો
મોક્ષોઽનંતચતુષ્ટયામલવપુઃ સદ્ધયાનતઃ કીર્તિતઃ ।
જીયાત્સોઽત્ર જિનઃ સમસ્તવિષય શ્રીપાદપૂજ્યોઽમલો
મધ્યાનંદકરઃ સમાધિશતકઃ શ્રીમત્પ્રમેન્દુઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૦૬ ॥

(હરિગીત)

અજ્ઞાની, અતર્થામી, દેવલજ્ઞાની એ ત્રણ ભેદથી,
આત્મા ‘સમાધિશતક’માં ગાયો ઘણા વિસ્તારથી;
આનંદદાયી ભવ્ય જીવને પૂજ્યપાદ પવિત્ર તે,
જયવંત અનંત ચતુષ્ટયી સત્ધ્યાનથી જ જણાય જે. ૧૦૬

ભાવાર્થ:—જે પરમોપકારી, ભવ્યને આનંદ આપનાર,
સમાધિશતક પરિણામરૂપ આત્મપ્રભાના ગંદ્ર (શ્રી પ્રભાચંદ્ર સંસ્કૃત
ટીકાકાર), નિર્મળ, જેમના ચરણ પૂજ્ય છે (શ્રી પૂજ્યપાદ-સમાધિ-
શતક-કર્તા), જેમણે કર્મ શત્રુને જિતેલા છે (જિન), મોક્ષ સ્વરૂપ
(જીવનમુક્ત) જે છે, અનંત ચતુષ્ટય (અનંત જ્ઞાન-દર્શન-સુખ-વીર્ય)
રૂપ નિર્મળ દેહધારી, જેમની સર્વ વિષય-વાસના અસ્ત પામી છે,
ઉત્તમ ધ્યાન વડે જેમનું કીર્તન થાય છે, જેમણે આત્માને
બહિરાત્મારૂપે, અંતરાત્મારૂપે તથા પરમાત્મારૂપે-એમ ત્રણ ભેદથી
વર્ણવ્યો છે તે ભગવાન જયવંત વર્તો ।

પોતાની ગ્રહિત પ્રમાણે શુદ્ધ સ્વરૂપનું, શુદ્ધ સ્વરૂપવંત
દેહધારી અરિહંત આદિ જાની પુરુષનુ, તેમના કહેલા ધર્મનું,

શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતનું બહુમાનપાત્રું, કીર્તન, સ્તવન, ભજન, મનન, નિદિધ્યાસન જે જીવો કરશે તે શુદ્ધ સ્વરૂપમય મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે વળશે, મોક્ષમાર્ગ પામશે અને પૂર્ણપદમા બિરાજમાન થશે.

“જ્ઞાની પુરુષની અવજ્ઞા બોલવી તથા તેવા પ્રકારના પ્રસંગમા ઉજમાળ થવું, એ જીવનું અનત સંસારનું ધવાનું કારણ છે, એમ તીર્થંકર કહે છે, તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરવા, તે પ્રસંગમા ઉજમાળ થવું અને તેની આજ્ઞામાં સરણ પરિણામે, પરમ ઉપયોગ દૃષ્ટિએ વર્તવું, એ અનત સંસારને નાશ કરનારું તીર્થંકર કહે છે, અને તે વાક્યો જિનાગમને વિષે છે ઘણા જીવો તે વાક્યો શ્રવણ કરતા હશે, તથાપિ પ્રથમ વાક્યને અક્ષણ અને બીજા વાક્યને સક્ષણ કર્યું હોય, એવા જીવો તો કવચિત જ જોવામા આવે છે, પ્રથમ વાક્યને સક્ષણ અને બીજા વાક્યને અક્ષણ, એમ જીવે અનત વાર કર્યું છે. તેવાં પરિણામમા આવતાં તેને વખત લાગતો નથી, કારણકે અનાદિ કાળથી મોહ નામની મદિરા તેના આત્મામાં પરિણામ પામી છે; માટે વારંવાર વિચારી તેવા તેવા પ્રસંગમા યથાશક્તિ યથાબળવીર્યે ઉપર દર્શિત કર્યા છે જે પ્રકાર, તે પ્રકારે વર્તવું યોગ્ય છે.”

“જેને વિષે સત્સ્વરૂપ વર્તે છે એવા જે જ્ઞાની તેને વિષે લોક-સ્પૃહાદિનો ત્યાગ કરી, ભાવે પણ જે આશ્રિતપણે વર્તે છે, તે નિકટપણે કલ્યાણને પામે છે; એમ જાણીએ છીએ.”

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર

“આત્મા કેવળ આત્માપણે વર્તે, એમ જે ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્યરૂપ છે.”

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર

હવે અનુવાદક તથા વિવેચક અથનો ઉપસંહાર કરતાં લખે છે -

ઉપસંહાર

(દોહરા)

- અણિયાળી કાંટા સમી, ડાંગર દેખ કમોદ;
ભરડી, છોડાં-કુશકી, ઊપણી ચોખા શોધ ૧
- જળથી શુદ્ધ કરી કરે, કમોદ કેરો ભાત;
ઉપાદેય ભો ન બને, દષ્ટાંતે સિદ્ધાંત. ૨
- બાહ્યાત્મા ખળુખી ને, કાંટા સમી કમોદ;
ડાંગર ભરડી દેખતો, ચોખા અતન્નર્યોત. ૩
- શુદ્ધ વિશેષ ક્રિયા ક્યં, બને ભાત તૈયાર;
તેમ ક્રિયા સમ્યક્ત્વની, આપે સિદ્ધિ સાર. ૪
- ત્રણ ભેદે આત્માતણી વાત અલૌકિક આંહિ;
પૂન્ય-પાદ પ્રભુએ રચી, સમાધિ-માળા માંહિ, ૫
- મંદ મતિથી ને બન્યું, સમય-શક્તિ અનુસાર;
ફૂલ નહિ-ફૂલની પાખડી, પ્રભુ, ચરણે ધરી, તાર. ૬
- દ્રવ્યે, ભાવે રતના, પરીક્ષક ગુરુરાજ;
રાજચંદ્ર, રતનાકરે બિંદુ સમ મુજ કાજ. ૭

સમાપ્ત.

परिशिष्ट १

समाधि शतक.

(१) ग्रासंगिक

(अनुष्टुप)

नमोऽस्तु पूज्यपादाय समाधिस्वामिने त्रिधा ।
राजचंद्राय याचेऽहं समाधिवोधि-साधनम् ॥ १ ॥
कलिकालानले दग्धान् जीवांस्त्रातुं समुद्यतः ।
राजचन्द्र सुधासिधुर्नमस्तस्मै स्मराम्यहम् ॥ २ ॥
नमोऽस्तु पूज्यपादाय, समाधिस्वामिने सदा ।
समाधितंत्रकर्तारं, नमामि समताधरम् ॥ ३ ॥

(वसंत-तिलका)

२ सिद्धं जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोधं
निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रबन्धम् ।
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतं
वक्ष्ये समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् ॥ ४ ॥

(श्लोकः)

३ येनात्माऽबुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् ।
अश्रयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥ १ ॥

(वशस्थ छंदः)

४ जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती
विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः ।
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे
जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः ॥ २ ॥

(उपेन्द्रवज्रा)

५. श्रुतेन लिङ्गेन यथात्मशक्ति
समाहितान्तःकरणेन सम्यक् ।
समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां
विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये ॥ ३ ॥
६. वहिस्स्त परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु ।
उपेयात्तत्र परमं मध्योपायाद्वहिस्त्यजेत् ॥ ४ ॥
७. वहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः ।
चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्मातिनिर्मल ॥ ५ ॥
८. निर्मलः कैवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः ।
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन ॥ ६ ॥
९. वहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुख ।
स्फुरितश्चात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति ॥ ७ ॥
१०. नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्मन्यते नरम् ।
तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा ॥ ८ ॥
११. नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा ।
अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः ॥ ९ ॥
१२. स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् ।
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति ॥ १० ॥
१३. स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम् ।
वर्तते विभ्रमः पुनर्मा पुनर्भाषादिगोचर ॥ ११ ॥

- १४ अविद्यासहितस्तस्मात्संस्कारो जायते दृढः ।
येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ॥ १२ ॥
- १५ देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् ।
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिनम् ॥ १३ ॥
- १६ देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः ।
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हर्तुं जगत् ॥ १४ ॥
- १७ मूल संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः ।
त्यक्तवैषां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः ॥ १५ ॥
- १८ मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् ।
तान्प्रपद्याहमिति मां पुरावेद न तत्त्वतः ॥ १६ ॥
- १९ एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः ।
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥ १७ ॥
- २० यन्मया दृश्यते रूप तन्न जानाति सर्वथा ।
जानन् न दृश्यते रूप ततः केन ब्रवीम्यहम् ॥ १८ ॥
- २१ यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान्प्रतिपादये ।
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यद्दहं निर्विकल्पकम् ॥ १९ ॥
- २२ यद्ग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति ।
जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ २० ॥
- २३ उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितम् ।
तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात् ॥ २१ ॥
- २४ यथाऽसौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे ।
तथाक्षेष्टोऽसि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः ॥ २२ ॥

- २५ येनात्मनानुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।
सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु ॥ २३ ॥
- २६ यदभावे सुपुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थित पुनः ।
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥
- २७ क्षीयन्तेऽत्रैव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः ।
बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥ २५ ॥
- २८ मामपश्यन्नय लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ।
मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥ २६ ॥
- २९ त्यक्तवैद्यं यहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः ।
भावयेत्परमात्मानं सर्वसङ्कल्पवर्जितम् ॥ २७ ॥
- ३० सोऽहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः ।
तत्रैव दृढसंस्कारालुभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥ २८ ॥
- ३१ मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्भयास्पदम् ।
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ॥ २९ ॥
- ३२ रुर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना ।
यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥
- ३३ यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।
अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥ ३१ ॥
- ३४ प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितम् ।
बोधात्मानं प्रपश्योऽस्मि परमानन्दनिर्जृप्तम् ॥ ३२ ॥
- ३५ यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम् ।
लभते न स निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः ॥ ३३ ॥

- ३६ आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिर्वृतः ।
तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ॥ ३४ ॥
- ३७ रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलम् ।
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तत्तत्त्वं नेतरो जनः ॥ ३५ ॥
- ३८ अविक्षिप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मनः ।
धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥ ३६ ॥
- ३९ अविद्याभ्याससंस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः ।
तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥
- ४० अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः ।
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः ॥ ३८ ॥
- ४१ यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।
तदैव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात् ॥ ३९ ॥
- ४२ यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रख्याव्य देहिनम् ।
बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत्प्रेम नश्यति ॥ ४० ॥
- ४३ आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात्प्रशाम्यति ।
नायतारतत्र निर्वाप्ति कृत्वापि परमं तपः ॥ ४१ ॥
- ४४ शुभ शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति ।
उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥ ४२ ॥
- ४५ परब्राह्ममतिं स्वस्माच्छ्युतो वञ्च्यते संशयम् ।
स्वस्मिन्नहमतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः ॥ ४३ ॥
- ४६ दृश्यमानमिदं मूढखिलिङ्गमवबुध्यते ।
इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम् ॥ ४४ ॥

- ४७ जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि ।
पूर्वविभ्रमसंस्काराद्भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति ॥ ४५ ॥
- ४८ अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं तत ।
कं रूप्यामि कं तुप्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः ॥ ४६ ॥
- ४९ त्यागादाने बहिर्भूढं करोत्यध्यात्ममात्मविद् ।
नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥ ४७ ॥
- ५० युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् ।
मनसा व्यवहारं तु त्यजेद्वाक्काययोजितम् ॥ ४८ ॥
- ५१ जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव वा ।
आत्मन्येवात्मदृष्टीनां कं विश्वासः कं वा रतिः ॥ ४९ ॥
- ५२ आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।
कुर्यादर्थवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥ ५० ॥
- ५३ यत्पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रिय ।
अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम् ॥ ५१ ॥
- ५४ सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि ।
बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्म भावितात्मनः ॥ ५२ ॥
- ५५ तद्ब्रूयात्तत्परान्पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत् ।
येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत् ॥ ५३ ॥
- ५६ शरीरे वाचि चात्मानं संघत्ते वाक्शरीरयोः ।
भ्रान्तोऽभ्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां विबुध्यते ॥ ५४ ॥
- ५७ न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमद्वरमात्मनः ।
तथापि रमते बालस्तत्रैवाज्ञानभावेनात् ॥ ५५ ॥

- ५८ चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानं कुयोनिषु ।
अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥ ५६ ॥
- ५९ पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनोऽनात्मचेतसा ।
अपरात्मधियान्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थितः ॥ ५७ ॥
- ६० अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा ।
मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः ॥ ५८ ॥
- ६१ यदोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ।
ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये ॥ ५९ ॥
- ६२ बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे ।
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः ॥ ६० ॥
- ६३ न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः ।
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रैव कुर्वते ॥ ६१ ॥
- ६४ स्वबुद्ध्या यावद्ब्रह्मीयात् कायवाक्चेतसां त्रयम् ।
संसारस्तावदेतेषां मेदाभ्यासे तु निर्वृतिः ॥ ६२ ॥
- ६५ घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा ।
घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥ ६३ ॥
- ६६ जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा ।
जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः ॥ ६४ ॥
- ६७ नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा ।
नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥ ६५ ॥
- ६८ रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा ।
रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः ॥ ६६ ॥

- ६९ यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन समं जगत् ।
अप्रक्षमक्रियाभोगं स समं याति नेतर ॥ ६७ ॥
- ७० शरीरकञ्चुकेनात्मा संवृतो ज्ञानविग्रहः ।
नात्मानं बुध्यते तस्माद् भ्रमत्यतिचिरं भवे ॥ ६८ ॥
- ७१ प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेऽणूनां समाकृतौ ।
स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्ध्यः ॥ ६९ ॥
- ७२ गौरः स्थूलः कृशो बाहमित्यङ्गेनाविशेषयन् ।
आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलं ज्ञप्तिविग्रहम् ॥ ७० ॥
- ७३ मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः ।
तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ॥ ७१ ॥
- ७४ जनेभ्यो वाक् ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमः ।
भवन्ति तस्मात्संसर्गं जनैर्योगी ततस्त्यजेत् ॥ ७२ ॥
- ७५ ग्रामोऽरण्यमिति द्वेधा निवासोऽनात्मदर्शनाम् ।
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः ॥ ७३ ॥
- ७६ देहान्तरगतेर्वीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।
बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥ ७४ ॥
- ७७ नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा ।
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७५ ॥
- ७८ दृढात्मबुद्धिर्देहादाबुत्पश्यन्नाशमात्मनः ।
मित्रादिभिर्वियोगं च विमेति मरणाद् भृशम् ॥ ७६ ॥
- ७९ आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मनः ।
मन्यते निर्मयं न्यन्या घलं वर्यान्तर्ग्रहण ॥ ७७ ॥

- ८० व्यवहारे सुषुप्तो य स जागत्यात्मगोचरे ।
जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥
- ८१ आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।
तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥ ७९ ॥
- ८२ पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् ।
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्काष्ठपाषाणरूपवत् ॥ ८० ॥
- ८३ शृण्वन्नप्यन्यत काम वदन्नपि कलेवरात् ।
नात्मानं भावयेद्भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाक् ॥ ८१ ॥
- ८४ तथैव भावयेद्देहाद् व्यावृत्त्यात्मानमात्मनि ।
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् ॥ ८२ ॥
- ८५ अपुण्यमव्रतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः ।
अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥ ८३ ॥
- ८६ अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥ ८४ ॥
- ८७ यदन्तर्जल्पसंपृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मनः ।
मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम् ॥ ८५ ॥
- ८८ अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः ।
परमात्मज्ञानसम्पन्न स्वयमेव परो भवेत् ॥ ८६ ॥
- ८९ लिङ्गं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः ।
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिङ्गाकृताग्रहा ॥ ८७ ॥
- ९० जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः ।
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा ॥ ८८ ॥

- ९१ जातिलिङ्गविकल्पेन येषां च समयाग्रहः ।
तेऽपि न प्रानुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ॥ ८९ ॥
- ९२ यत्प्रागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये ।
प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वयमन्यत्र मोहिनः ॥ ९० ॥
- ९३ अनन्तरक्षः संधत्ते दृष्टिं पद्भोर्यथान्धके ।
संयोगाद् दृष्टिमङ्गेऽपि संधत्ते तद्वदात्मनः ॥ ९१ ॥
- ९४ दृष्ट-मेदो यथा दृष्टिं पद्भोरन्धे न योजयेत् ।
तथा न योजयेद्देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥ ९२ ॥
- ९५ सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमोऽनात्मदर्शिनम् ।
विभ्रमोऽक्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः ॥ ९३ ॥
- ९६ विदिताशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते ।
देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ॥ ९४ ॥
- ९७ यत्रैवाहितधी पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते ।
यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥ ९५ ॥
- ९८ यत्रैवाहितधी पुंसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते ।
यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः ॥ ९६ ॥
- ९९ भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः ।
वर्तिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥ ९७ ॥
- १०० उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।
मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरुः ॥ ९८ ॥
- १०१ इतीदं भावयेन्नित्यमवाचागोचरं पदम् ।
स्वत एव तदाप्नोति यतो ना वर्तते पुनः ॥ ९९ ॥
- १०२ अयन्तसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि ।
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित् ॥ १०० ॥

- १०३ स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशोऽस्ति यथात्मनः ।
तथा जागरदृष्टेऽपि विपर्ययाविशेषतः ॥ १०१ ॥
- १०४ अदुःख-भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख-सन्निधौ ।
तस्माद्यथाबलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनि ॥ १०२ ॥
- १०५ प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्वेषप्रवर्तितात् ।
वायो शरीरयंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु ॥ १०३ ॥
- १०६ तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुखं जड ।
त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १०४ ॥
- १०७ मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंघियं च
संसारदुःखजननीं जननाद्विमुक्तः ।
ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ-
स्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितंत्रम् ॥ १०५ ॥
- १०८ येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा त्रेधा विवृत्योदितो
मोक्षोऽनन्तचतुष्टयामलवपुः सद्भयानतः कीर्तितः ।
जीयात्सोऽत्र जिनः समस्तविषयः श्रीपादपूज्योऽमलो
भव्यानन्दकरः समाधिशतकः श्रीमत्प्रमेन्दु प्रभुः ॥ १०६ ॥

પરિશિષ્ટ ૨

સમાધિ-શતક

(ગુજરાતી અનુવાદ)

પ્રાસંગિક

૧ બોધિ-સંમાધિ જ યાચતો, પ્રભુમું શ્રી ગુરુરાજ,
પૂજ્યપાદ-શરણે ફળો, સફળ જીવન મુજ કાજ.
કળિયુગ-ઝાળે દાઝતા જીવ બચાવા કાજ,
સુધોદધિ સમ રાજચક્ર, નમું, સ્મરું સુખ-સાજ
પૂજ્યપાદ પ્રભુને નમું આત્મસ્વરૂપ મહત,
વરો સમતા સ્વામી થયા, સમાધિમય ભગવંત.

(હરિગીત)

૨ પરિપૂર્ણ, સિદ્ધ, જિનેન્દ્ર અનુપમ જ્ઞાન-જ્યોતિ ઝળહળે,
નિર્વાણ-માર્ગ સમાન નિર્મળ, જ્યાં સુરેન્દ્ર-શિરો ઢળે,
સંસારસાગર તારવા સફરી જહાજ સમાન જે,
વ્યાખ્યા સમાધિ-શતકનો કડુ વીર ગુરુને પ્રભુમોને.

૩ જેણે જાણ્યો ખરો આત્મા-આત્માને, અન્ય અન્યને;
અક્ષય-પૂર્ણ-જ્ઞાની તે, સિદ્ધને ધન્ય, ધન્ય છે !

(વચસ્ય)

૪ ન બોલતા તોય સુણાય ભારતી,
વિભૂતિ નિઃપૃહ અહો ! સદેહોની;
મનાય પ્રદ્મા, શિવ, બુદ્ધ, વિષ્ણુ કે,
જિનેન્દ્ર રૂપે સરખા ભણું ભલે.

(ઉપજાતિ)

- ૫ શક્તિ પ્રમાણે અનુમાન, શાસ્ત્રે,
સમ્યક્ પ્રકારે સ્થિરતા સ્વરૂપે-
અનુભવીને કહું સજ્જનોને,
સ્વરૂપ જે શુદ્ધ, જિજ્ઞાસુઓને ૩
- ૬ બાહ્ય, અંતર, પરાત્મા એ, ત્રિલેદે સર્વ જીવ છે;
તજો બાહ્ય બની અતર, પરમાત્મા થવું હવે ૪
- ૭ બહિરાત્મા ગણે આત્મા, દેહાદિને જ બ્રાંતિથી,
અંતરાત્મા તજે બ્રાંતિ, ચિત્ત દોષ સ્વરૂપની ૫
- ૮ પરમાત્મા, પ્રભુ, શુદ્ધ, નિર્મલ, કેવલ વળી;
વિવિકત, અવ્યય, જિન, પરમાત્મા, પરમેશ્વરી ૬
- ૯ ઇન્દ્રિયોથી પ્રવર્તે આ, પોતાને દેહ તેજ હું,
બહિરાત્મા ગણે એવું, આત્મજ્ઞાન ન તે કહું. ૭
- ૧૦ નર-દેહે રહે તો તે, આત્માને નર માનતો;
તિર્યચ્છેદમાં દાર, દેવાંગે સુર જાણતો. ૮
- ૧૧ નારકી નરકે જાણે-અજ્ઞાની, તેમ તે નથી;
અનંત - જ્ઞાન - શક્તિમાન સ્વગમ્ય, અચલસ્થિતિ. ૯
- ૧૨ મૂઢ સ્વદેહશે દેખી, પરના જડ દેહને;
પર આત્મા જુદો તોયે, દેહ રૂપે પર ગણે. ૧૦
- ૧૩ સ્વપર દેહમાં આત્મા, અજ્ઞાની આમ માનતો;
પડી વિબ્રમમાં પોતે, પુત્ર ભાર્યાદિ ભાવતો. ૧૧
- ૧૪ અવિદ્યારૂપ સંસ્કાર, તેથી તો દહ જામતો;
તેથી પુનર્ભવે જીવ, પોતાને દેહ માનતો ૧૨
- ૧૫ દેહાત્મબુદ્ધિ દેહોના, કારણો મેળવે નકી,
આત્મામાં આત્મબુદ્ધિમાન, દેહની કેદ દે મૂકી ૧૩

- ૧૬ દેહમાં આત્મબુદ્ધિથી, પુત્રાદિ નિજ કંપતો;
મહત્તા માની પોતાની તેમાં, હા ! જગ-હાણુ, જો. ૧૪
- ૧૭ મૂળ સંસાર-હુ ખોનું, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તે;
તણ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર- બાહ્ય, અંતર પેસજો. ૧૫
- ૧૮ ઇન્દ્રિયદ્વારથી ચૂકી, પડ્યો હું વિષયો વિષે,
ભોગો પામી ન મેં પૂર્વે, જાણ્યું રૂપ યથાર્થ જો. ૧૬
- ૧૯ બાહ્ય વાણી તણ આવી, અંતર્વાચા તજો પૂરી;
સમાસે યોગ-વાર્તા આ, પરમાત્મા પ્રકાશતી. ૧૭
- ૨૦ જો મને રૂપ દેખાય, તે તો જાણું ન સર્વથા;
જાણું તે તો ન દેખાય, કોની સાથે કરું કથા ? ૧૮
- ૨૧ 'સ્વરૂપ સમજ્યું હું,' 'મને હો ઉપદેશક,'
ઉન્મત્ત મત એ માણે, આત્મા તો નિર્વિકલ્પક. ૧૯
- ૨૨ અચાહને ગ્રહે ના જો, ગ્રહેલું મૂકતો નથી;
સર્વથા સર્વને જાણું, તે સ્વ-સંવેદ્ય હું નકી. ૨૦
- ૨૩ ફૂંકાને ભૂલથી માની- મનુષ્ય, જેમ વર્તતો;
પ્રવર્ત્યો તેમ પૂર્વે હું, દેહાદિ નિજ માનતો. ૨૧
- ૨૪ મનુષ્ય-માન્યતા ટાળી, ફૂંકા પ્રત્યે પ્રવર્તતો;
તેમ બ્રાન્તિ ટળી ત્યારે, દેહાદિ ભિન્ન માનતો. ૨૨
- ૨૫ આત્મા જો આત્મભાવે હું, આત્માનંદે અનુભવું;
તે હું, ના સ્ત્રી-નપુંસક, ના નર, એક કે બાહુ. ૨૩
- ૨૬ જો વિના નિદમાં ફૂંચ્યો, જાગ્યો જો રૂપ જાણીને;
અતીન્દ્રિય અક્રુચ્ય હું, સ્વ-સંવેદનસાધ્ય તે. ૨૪
- ૨૭ રાગાદિ આ ભવે જાણે, ઝોળાખ્યે તત્ત્વથી મને;
જાનરૂપે મને જાણ્યે, શત્રુ-મિત્ર ન કો જાને. ૨૫

સમાધિશતક-વિવેચન

- ૨૮ મને ના દેખતા લોકો, શત્રુ-મિત્ર ન થાય જો,
મને જે દેખનારા તે, શત્રુ-મિત્ર ન થાય કો. ૨૬
- ૨૯ બહિરાત્મા તણ આમ, અંતરાત્મા બની અહો !
સર્વ સંકટપથી મુક્ત, પરમાત્માપણે લોકો ૨૭
- ૩૦ 'સોઝહં' સંસ્કાર પામીને, લાવના કરવી અતિ;
દૃઢ સંસ્કાર જામીને, આત્મામાં સ્થિરતા થતી. ૨૮
- ૩૧ મૂઢ વિશ્વાસ રાખે તે-વસ્તુથી વધુ ભીતિ ક્યાં ?
ડરે જેથી, વધુ ના કો, અલય સ્થાન આત્મનાં. ૨૯
- ૩૨ ઈન્દ્રિયો સર્વ રોકીને કરીને સ્થિર ચિત્તને,
જોતાં જે ક્ષણમાં લાસે, પરમાત્મ-સ્વરૂપ તે. ૩૦
- ૩૩ હું પરાત્માઈપે છું ને, પરાત્મા તેજ હું નકી;
તેથી ઉપાસના મારી, મારે કર્તવ્ય, એ સ્થિતિ. ૩૧
- ૩૪ વિષયોથી કરી મુક્ત, મને મેં આત્મલાવથી;
પરમાનંદથી પૂર્ણ, મોઘરૂપે કરી સ્થિતિ. ૩૨
- ૩૫ દેહથી લિપ્ત ને નિત્ય, આત્મા આમ ન જાણતા;
ભારે તપો તપે તોયે, મોક્ષ-સુખ ન માણતાં ૩૩
- ૩૬ દેહથી લિપ્ત આત્માના, જ્ઞાનાનંદે પૂરા સુખી;
તપ-તાપો દહે પાપો-ઉગ્ર, તોયે ન તે દુઃખી. ૩૪
- ૩૭ રાગ-દ્વેષાદિ મોજાંથી, હાલે જો ના મનોજળ;
તો આત્મતત્ત્વ તે દેખે, તે તત્ત્વે અન્ય નિષ્કળ. ૩૫
- ૩૮ અવિદ્યેથી મન આત્મા, વિદ્યેથી આત્મપ્રાન્તિ, જો;
અવિદ્યેથી કરે ચિત્ત, તેથી વિદ્યેથી ના રહો. ૩૬
- ૩૯ અવિદ્યા બહુ અભ્યાસી, તે સંસ્કારે મન ગ્રણે;
જ્ઞાનસંસ્કારથી ચિત્ત, આત્મ-તત્ત્વે સ્વયં વળે. ૩૭

- ૪૦ અપમાનાદિ તે માને, વિશેષી મન જેમનું;
અપમાનાદિ ના લેખે, અશ્રુબ્ધ મન જેમનું. ૩૮
- ૪૧ તપસ્વીને કહી મોહિ, રાગ-દ્વેષ જણાય ને;
ભાવને સ્વસ્થ આત્મા તો, ક્ષણમાં શાંતિ પામશે. ૩૯
- ૪૨ ન્યાં દેહે પ્રેમ મુનિને, ત્યાંથી ચિત્ત ખસેડીને;
બુદ્ધિથી ઝોધ-મૂર્તિમાં, ઝાંધતા પ્રેમ નય તે. ૪૦
- ૪૩ આત્મજ્ઞાન્તિ જણે હુ જો. આત્મજ્ઞાન હણે, અહા!
જ્ઞાન અર્થે મથે ના તો, મોક્ષ દે ના તપો મહા. ૪૧
- ૪૪ દેહાત્મબુદ્ધિની ઇચ્છા, દિવ્ય દેહ-સુલોગની;
તત્ત્વજ્ઞાની તણી ઇચ્છા, દેહ-લોગ-વિયોગની. ૪૨
- ૪૫ પોતાને પરમાં માની, ઝંધાય સ્વચ્છ્રી નકી;
આત્મામાં આત્મબુદ્ધિમાન, મૂકાય પરને મૂકી. ૪૩
- ૪૬ ત્રિલિંગ દૃશ્ય કાયા હું, એટલું મૂઠ માનતો;
અનાદિ સિદ્ધ, અવાચ્ય, આત્મા, ને મત જ્ઞાનીનો. ૪૪
- ૪૭ આત્મતત્ત્વ પિછાની ને, લિપ્ત ભાવી રહ્યા છતાં;
બ્રાતિના પૂર્વસંસ્કારે. બ્રાતિમાં ફરી દે જતાં. ૪૫
- ૪૮ દૃશ્ય તો હું જડ જાણું, આત્મા અદૃશ્ય માનતો;
કહું ક્યાં રોપ કે તોપ? રહું મધ્યસ્થ તેથી તો. ૪૬
- ૪૯ બાહ્ય ત્યાગે, ગ્રહે મૂઠ, જ્ઞાનીની ગુપ્ત વર્તના;
નિષ્ઠિતાત્મા ન ત્યાગે કે ગ્રહે બાહ્યાન્તર જરા. ૪૭
- ૫૦ યોગે આત્મા મન સાથે, વાણી-કાયાથી છોડીને;
મનથી વાણીકાયાના, વર્તને વૃત્તિ છોડી દે. ૪૮
- ૫૧ દેહાત્મદૃષ્ટિને ભાસે, વિશ્વાસ્ય, રમ્ય આ બધાં;
સ્વાત્માના આત્મદૃષ્ટિને ભવે વિશ્વાસ, રાગ ક્યાં? ૪૯

- ૫૨ આત્મજ્ઞાન વિના ક્યાંય, ચિત્ત દ્યો ચિરકાળ ના;
આત્માએ વાણી-કાયાથી, વર્તો તન્મયતા વિના. ૫૦
- ૫૩ જે દેખું ઈન્દ્રિયોથી તે, મારું ના, મુજ રૂપ કો;
ઈન્દ્રિયો શેકો અંતરમાં, દેખું સાનંદ દીપ હો ૫૧
- ૫૪ યોગારંભે સૂઝે સુખ, બાહ્યમાં, હું ખ અંતરે;
અભ્યસ્તાત્મા સુખી અતરૂ, હું ખી બાહ્ય સુખે, અરે! ૫૨
- ૫૫ તે કહો, તે પૂછો સોને; તે ઈચ્છો, તન્મય રહો;
જેથી મિથ્યાત્વ મૂકીને, જ્ઞાનાવસ્થા તમે ગ્રહો ૫૩
- ૫૬ પ્રાંતિથી વાણી-કાયામાં, આત્મા અજ્ઞાનો માનતો;
બ્રાન્તિ-મુક્ત ખરું જાણે, ત્રણેતુ તત્ત્વ ભિન્ન તો ૫૪
- ૫૭ ઈન્દ્રિયવિષયોમા શું, આત્માને કિતકારો છે?
બાહ્ય તેમાંજ રાચે હા! માત્ર અજ્ઞાનતાવશે ૫૫
- ૫૮ અધારે બહુ ઊંઘ્યા જે, મૂઠાત્માઓ કુયોનિમાં;
'હું', 'મારું' માનતા જાગે, દેહાદિ અન્ય ભાવમા. ૫૬
- ૫૯ અનાત્મદષ્ટિએ દેખો, દેહ નિજ નિરંતર,
અજીવ અન્ય દેહો જો, આત્મામા હો સદા સ્થિર. ૫૭
- ૬૦ સ્વરૂપ ઉપદેશ્યું તે, મૂઠાત્મા જાણતા નથી;
જાણે કહ્યું નથી કાંઈ, વળે શું ઉપદેશથી? ૫૮
- ૬૧ જે ઉપદેશવા ઈચ્છુ, તે હું ના, મુજ રૂપ જે;
તે તો ના અન્યથી ગ્રાહ્ય, બાધું હું કેમ અન્યને? ૫૯
- ૬૨ આવરી અંતરે જ્યોતિ, બાહ્યાત્મા બાહ્ય રાચતો;
અંત સતોષી જાની તો, બાહ્ય કૌતુક ટાળતો ૬૦
- ૬૩ શરીરો સુખદુઃખોને, જાણે ના તોય મૂઠ આ;
લાલને, પીડને બુદ્ધિ, રાજે દેહ તથાપ હા! ૬૧

- ૬૪ કાયા, વાણી, મન માને, જ્યાં સુધી જીવ આપણાં;
ત્યાં સુધી હોય સંસાર, મોક્ષ લે સિન્ન લાવતાં. ૬૨
- ૬૫ જાડાં વસ્ત્રે ન પોતાને, જાડો જાણે વિવેકો કો;
જાડો દેહ થતાં તેમ, આત્મા જાડો ન માનવો. ૬૩
- ૬૬ જીર્ણ વસ્ત્રે ન પોતાને, જીર્ણ જાણે વિવેકો કો;
જીર્ણ દેહ થતાં તેમ, આત્મા જીર્ણ ન માનવો. ૬૪
- ૬૭ વસ્ત્રના નાશથી જેમ, દેહનો નાશ ના ગણે;
દેહના નાશથી જાની આત્માનો નાશ ના ભણે. ૬૫
- ૬૮ લાલ વસ્ત્રે ન પોતાને, લાલ જાણે વિવેકો કો;
લાલ દેહ થતાં તેમ, આત્મા લાલ ન માનવો. ૬૬
- ૬૯ જેને સક્રિય સંસાર, ભાસે નિષ્ક્રિય * કાષ્ટ શો;
અપ્રજ્ઞ, ભોગ-ચેષ્ટાથી, રહિત શમ પામતો. ૬૭
- ૭૦ જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ ઓઢી, દેહકાંચળી, જો રમે;
પોતાને જાણવો ભૂલી, ઘણો કાળ લવે ભમે. ૬૮
- ૭૧ અણુરાશિ ખસે, પેસે, આ આત્માકાર દેહમાં;
સમાન-સ્થિતિ-પ્રાતિથી, મૂઢ તે નિજ માનતાં. ૬૯
- ૭૨ 'જાડા વા સૂકલા, ગોગ,' દેહ ધર્મોર્થો સિન્ન જે;
કેવલ-જ્ઞાન-મૂર્તિ આ, આત્માને નિત્ય લાવજે. ૭૦
- ૭૩ અવશ્ય સુક્તિ પામે જો, અચલ ધારણા મને;
અવશ્ય સુક્તિ ના પામે, જેની ના ભાવના ટકે ૭૧
- ૭૪ લોક-યોગે વહે વાણી, તેથી ચિત્ત ચળે, બ્રમે;
લોક-સંસર્ગને આવો, જાણી યોગી ભલે વમે ૭૨

* "નિરખીતે નવમૌવના, લેશ ન વિષયનિદાન;
જણે કાષ્ટની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન."

શ્રીમદ્ ગાજગંડ.

- ૭૫ વનવાસ જનવાસ, બન્ને અનાત્મદર્શીના;
દૃષ્ટાત્માનો કયેા વાસ ? શુદ્ધ નિશ્ચલ આત્મા ૭૩
- ૭૬ બીજા દેહો તણું બીજ, આ દેહે આત્મ-ભાવના;
વિદેહ - મુક્તિનું બીજ, આત્મામાં આત્મભાવના ૭૪
- ૭૭ આત્માને મોક્ષ - સસારે, આત્મા પોતે લઈ જતો;
નિશ્ચયે સ્વ-શુરુ આત્મા, અન્ય ના શુરુ આત્મનો ૭૫
- ૭૮ દેહ-દેહાત્મબુદ્ધિ જે, આત્માનો નાશ માનતો;
મિત્રાદિના વિયોગે ને, મૃત્યુથી બહુ તે ધીતો ૭૬
- ૭૯ આત્મામાં આત્મબુદ્ધિમાન, માને દેહગતિ બુદ્ધિ;
જૂતું વસ્ત્ર તને તેમ, તને દેહ તણ ભીતિ ૭૭
- ૮૦ વ્યવહાર સૂતો મૂકે, તો જાગે આત્મ-કાર્યમાં;
ચિંતવે વ્યવહારે જે, તે ઊઘે આત્મ-કાર્યમાં ૭૮
- ૮૧ આત્માને અંતરે દેખી, દેખો દેહાદિક બુદ્ધિ;
બન્નેના ભેદવિજ્ઞાને, અભ્યામે મુક્તિસંપદા. ૭૯
- ૮૨ આત્મજ્ઞાની શરૂઆતે, દેખે ઉન્નતવત્ જગત;
અભ્યાસે આત્મજ્ઞાનીને ભાસે આ જગ કાષ્ટવત્. ૮૦
- ૮૩ અન્ય પાસે સુણી બોધ, ઘણો દીધો તથાપિ જો;
દેહથી લિન્ન ના લાગ્યો આત્મા તો ન મુકાય કો. ૮૧
- ૮૪ દેહથી લિન્ન ભાવીને આત્માને, આત્મ-ભાવના;
દેહ એવી કરે, ના હો, સ્વપ્નેય દેહ-યોજના. ૮૨
- ૮૫ અપુણ્ય અવ્રતે, પુણ્ય વ્રતે, મોક્ષ દ્વય-ક્ષયે;
વ્રતોય અવ્રતો પેઠે, મૂકે મોક્ષાશયી થયે. ૮૩
- ૮૬ અવ્રતો તથા મોક્ષાર્થી, વ્રતોમાં સ્થિરતા ભજે;
પરમ પદ આત્માનું પામી દ્રવ્ય વ્રતો તને ૮

- ૮૭ અંતર્વાચા વિકલ્પોની, જાળ જે - દુઃખમૂળ તે;
ઉખેડી આત્મ-શાંતિ લેા, ઉત્તમ, અનુકૂળ એ. ૮૫
- ૮૮ અવતી વ્રત ધારીને, જ્ઞાનાભ્યાસી વ્રતી રહે;
કેવલજ્ઞાનથી પોતે પરમાત્મ-દશા ગ્રહે. ૮૬
- ૮૯ વેશ જે દેહનો ધર્મ, દેહ સંસાર જીવનો;
'તરે સંસારથી તે ના, વેશ-આગ્રહ જેમનો. ૮૭
- ૯૦ જાતિ જે દેહનો ધર્મ, દેહ સંસાર જીવનો;
'તરે સંસારથી તે ના, જાતિ-આગ્રહ જેમનો. ૮૮
- ૯૧ જાતિ-વેશ-વિકલ્પોનો, શાસ્ત્ર આગ્રહ જે ગ્રહે;
'તેય પામે ન આત્માનું, પરમ પદ મોક્ષ જે. ૮૯
- ૯૨ દેહપ્રીતિ જવા ત્યાગ્યા ભોગ, નિઃસ્પૃહતા થવા;
ત્યાંજ મોહાન્ધની પ્રીતિ, ઈચ્છે વેરાગ્ય ત્યાગવા. ૯૦
- ૯૩ પાગળો અંધ-અધે ત્યાં, પંચુની દૃષ્ટિ અંધમાં;
આરોપે મૂઢ, તે રીતે આત્માની દૃષ્ટિ અંગમાં ૯૧
- ૯૪ ભેદ-જ્ઞાની ન પંચુની, દૃષ્ટિ અંધ વિષે લહે;
જ્ઞાની તેમ ન આત્માની, દૃષ્ટિ દેહ વિષે ગ્રહે ૯૨
- ૯૫ ઊંધ, ઉન્મત્તતાદિય, પ્રાન્તિ ના આત્મ-દર્શીનાં;
મોહાધીન અધે વર્તે, અહંભાવેજ પ્રાંતિમાં. ૯૩
- ૯૬ અજ્ઞાની જાણી સૌ શાસ્ત્રો, જાગે તોય મુકાય ના;
જ્ઞાની જાણા સૂતા તોયે મુકાય, મુનિ ભાખતા ૯૪
- ૯૭ બુદ્ધિને હિત ન્યાં લાગે, શ્રદ્ધા તેમાં જ ચોટતી;
શ્રદ્ધા ન્યાં ચોટતી ત્યાંજ, ચિત્તની લીનતા થતી. ૯૫
- ૯૮ બુદ્ધિ અહિત ન્યાં જાગે કે શ્રદ્ધા ત્યાંથી ઊઠતી;
શ્રદ્ધા ગિરી ગર્ભ તો ત્યાં, તટ્લીનતાની વાત શી? ૯૬

૯૯ જ્ઞાનીના પાય સેવે તે, પ્રામૈ છે તેની જ દશા;
ન્યોતિને સ્પર્શતાં ખત્તી, દીવે દીવો જ, ને પ્રથા. ૯૭

૧૦૦ નિજાત્માને ઉપાસી વા, પરમાત્મા થયા, ખરે!
તરુડાળ ઘસાવાથી, અગ્નિ જેમ સ્વયં ઝરે ૯૮

૧૦૧ એમ આત્મા સદા ભાવો, અવાચ્ય પદ પામશે;
એની મેળે મળે મોક્ષ, જેથી ના કરી જન્મશે ૯૯

૧૦૨ આત્મા ભૂતજ વા શુદ્ધ, તો મોક્ષયત્ન ના ઘટે;
નહીં તો યોગથી મોક્ષ કદી દુઃખ ન યોગીને. ૧૦૦

૧૦૩ સ્વપ્ને દેહાદિ દીઠેલા વિણશ્યે આત્મનાશ ક્યાં ?
જાગતાં તેમ દીઠેલા - જાય, ને જ્ઞાંતિ બેયમાં ૧૦૧

૧૦૪ અદુ ખે જ્ઞાન ભાવેલું, દુખ દેખી જશે ખસી,
તેથી આત્મા મુનિ ભાવે, યથાશક્તિ દુખે વસી ૧૦૨

૧૦૫ ઈચ્છાદ્રેષે પ્રવર્તેલા, આત્મચત્તર્થો વાંચુ ને;
વાયુથી દેહ યત્રો સૌ, સ્વકાર્યો કરતાં અહો! ૧૦૩

૧૦૬ દેહાદિ કાર્ય આત્મામા, આરોપી મૂઢ સુખ લે;
તજી આરોપ જ્ઞાની તો પરમપદ ભોગવે. ૧૦૪

(વક્તવિલક્ષ)

૧૦૭ મિથ્યા મતિ સ્વપરની સમજે હતી, હા!
ટાળી, ઉખેડો લવવેલ, થયા અ-જન્મો;
જ્ઞાનાત્મ - સુખ પરમાત્મદશાર્થો ભોગે,
સન્માર્ગ આ ગ્રહો, ઉપાસો સમાધિ યોગે ૧૦૫

(હરિગીત)

૧૦૮ અજ્ઞાનો અંતર્યામી, કેવલજ્ઞાનો એ ત્રણ ભેદથી,
આત્મા 'સમાધિ શતક'મા ગાયો ઘણા વિસ્તારથી;
આનંદદાયી ભવ્ય જીવને પૂજ્યપાદ પવિત્ર તે,
જયવંત અનંત ચતુષ્થી સત્ ધ્યાનથી જ જણાય ને. ૧૦૬

....

પરિશિષ્ટ ૩

શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય રચિત

‘સમાધિશતક’

- સમરી લગવતી લારતી, પ્રણમી જિન જગખંધુ;
કેવળ આતમબોધકો, કર્યું સરસ પ્રબંધ. ૧
- કેવળ આતમબોધ હૈ, પરમારથ શિવપંથ;
તામેં જિનકું મગનતા, સોઈ લાવ નિર્ઝંથ. ૨
- ભોગજ્ઞાન જ્યું ખાલકો, ખાહ્ય જ્ઞાનકી દૌર;
તરુણ-ભોગ અનુભવ નિર્યો, મગનભાવ કષ્ટુ ઔર. ૩
- આતમજ્ઞાને મગન જો, સો સખ પુણ્ડલ-ખેલ-
ઈન્દ્રજ્વલ કરી લેખવે, મિલે ન તહ મન-મેલ. ૪
- જ્ઞાન વિના વ્યવહારકો, કહા ખનાવત નાચ,
રત્ન કહો કેા કાચકો, અન્ત કાચ સો કાચ. ૫
- રાચે સાચે ધ્યાનમેં, જાચે વિષય ન કોઈ;
નાચે, માચે મુગતિ-રસ, આતમજ્ઞાની સોઈ. ૬
- ખાહિર, અંતર, પરમ એ, આતમ પરિણુતિ તીન;
દેહાદિક-આતમ-ભરમ, ખહિરાતમ ખડુ દીન. ૭
- ચિત્તદોષાત્મ-વિખ્રાન્તિ, અંતર આતમખેલ;
અતિ નિર્મલ પરમાત્મા, નાંહિ કર્મકો લેલ. ૮
- નરદેહાદિક દેખકર, આતમજ્ઞાને દીન;
ઈન્દ્રિય-ખલ ખહિરાત્મા, અહંકાર મન લીન. ૯
- અલખ, નિરંજન, અકલ-ગતિ, વ્યાપી રહ્યો શરીર;
લખેં સુજ્ઞાને આતમા, ખીર લીન જ્યું નીર. ૧૦

ધિશતક-વિવેચન

- અરિ, પુત્રાદિક કલ્પના, દેહાદિક અભિમાન;
 નિજ પર તત્ત્વ સંબંધ-મતિ, તાકેં હોત નિદાન ૧૧
- દેહાદિક આતમજ્ઞમી, કલ્પે નિજપર ભાવ;
 આતમજ્ઞાની જગ લહે, કેવલ શુદ્ધ સ્વભાવ. ૧૨
- સ્વ-પર-વિકલ્પે વાસના, હોત અવિદ્યારૂપ;
 તાતેં બહુરિ વિકલ્પમય, ભરમ-ભલ અધકૂપ. ૧૩
- પુત્રાદિકની કલ્પના, દેહાતમ જ્ઞમમૂલ;
 તાકું જડ સમ્પત્તિ કહે, હા! હા! મોહ પ્રતિકૂલ ૧૪
- યા જ્ઞમમતિ અળ છાંડ દો, દેખો અંતર દષ્ટિ;
 મોહ દષ્ટિ ને છોડિયે, પ્રગટે નિજગુણ સદૃષ્ટિ ૧૫
- રૂપાદિકકો દેખી વો, કહેન, કહાવન કૂટ;
 ઇન્દ્રિય ભોગાદિક બલે, એ સળ લૂટાલૂટ ૧૬
- પરપદ આતમ, દ્રવ્યકું, કહેન સુનન કષ્ટ નાંહિ;
 ચિદાનંદ ધનખેલ હિ, નિજપદ તો નિજમાંહિ ૧૭
- ગ્રહણ અયોગ્ય ગ્રહે નહિ, ગ્રહો ન છંડે જેહ;
 જાણે સર્વ સ્વભાવને, સ્વ-પર પ્રકાશી તેહ. ૧૮
- રૂપેકે જ્ઞમ સીપમેં, જ્યું જડ કરે પ્રયાસ;
 દેહાતમ-જ્ઞમતેં લયો, ત્યું તુજ કૂટ અભ્યાસ ૧૯
- મિટે રજતજ્ઞમ સીપમેં, જનપ્રવૃત્તિ જિમ નાંહિ;
 ન રમે આતમજ્ઞમ મિટે, ત્યું દેહાદિક માંહિ. ૨૦
- ફિરે અભોધે કંઠગત-ચામીકરકે ન્યાય,
 જ્ઞાન-પ્રકાશે મુગતિ તુજ, સહજ સિદ્ધ નિરુપાય ૨૧
- યા ણિન તં સુતો સદા, યોગે ભોગે જેણિ;
 રૂપ અતીન્દ્રિય તં કને કહી શકે કહું કેણિ? ૨૨

- દેખે - લાખે ઓ કરે, જ્ઞાની સળહિ અચંભ; ૨૩
 વ્યવહારે વ્યવહાર સૂં, નિશ્ચયમે થિર ચંભ.
- જગ જાણે ઉન્મત્ત ઓ, ઓ જાણે જગ અંધ; ૨૪
 જ્ઞાનીકું જગમે રહ્યો યું, નહિ કોઈ સળંધ.
- યા પરછાહી જ્ઞાનકી, વ્યવહારે બુ કહાઈ; ૨૫
 નિર્વિકલ્પ તુજ રૂપમે, દ્વિધા ભાવ ન સુહાઈ.
- યું બહિરાતમ છાંડિકે, અંતર આતમ હોઈ; ૨૬
 પરમાતમ-મતિ ભાવિએ, જહા વિકલ્પ ન કોઈ.
- ‘સો મે’ યા દૃઢ વાસના, પરમાતમ પદ હેત; ૨૭
 ઈલિકા ભમરી ધ્યાનગત જિનમતિ જિનપદ હેત.
- ભારે ભયપદ સોહિ હૈ, જહું જહુંકુ વિસાસ; ૨૮
 જિનમુ ઓ ડરતો ફિરે, સોઈ અભયપદ તાસ.
- ઈન્દ્રિય વૃત્તિ નિરોધ કરી, જો ખિનુ ગલિત-વિભાવ; ૨૯
 દેખે અંતર આતમા, સો પરમાતમ ભાવ.
- દેહાદિકત ભિન્નમે, મોસે ન્યારે તેહું; ૩૦
 પરમાતમ-પદ દીપિકા, શુદ્ધ ભાવના એહું.
- ક્રિયા કપલી નહું લહે, ભેદજ્ઞાન સુખવંત; ૩૧
 યા ખિન ગહું વિધિ તપ કરે, તોલી નહિ ભવ-અંત.
- અભિનિવેશ પુણ્નલ વિષય, જ્ઞાનીકું કહું હોત; ૩૨
 શુણ્ણકો ભી મદ મિટ ગયો, પ્રગટ સહજ ઉદ્યોત.
- ધર્મક્ષમાદિક ભી મિટે, પ્રગટત ધર્મ સન્યાસ; ૩૩
 તો કલ્પિત ભવ-ભાવમે, કયું નહિ હોત ઉદાસ?
- રજ્જુ અવિદ્યાજનિત અહિ, મિટે રજ્જુકે જ્ઞાન; ૩૪
 આતમજ્ઞાને ત્યું મિટે, ભાવ અબોધ નિદાન.

- ધર્મ અરૂપી દ્રવ્ય કે, નહીં રૂપી પર હેત, ૩૫
અપરમ ગુન રાગે નહિ, યં જ્ઞાની મતિ દેત.
- નૈગમ નયકી કલ્પના, અપરમ ભાવ વિશેષ; ૩૬
પરમ ભાવમે મગનતા, અતિ વિશુદ્ધ નય રેખ.
- રાગાદિક જળ પરિકરી, કરે સહજ ગુણ ખોળ, ૩૭
ઘટમે લી પ્રગટે તદા, ચિદાનંદ કી મોળ.
- રાગાદિક પરિણામ-યુત, મન હિ અનંત સસાર; ૩૮
તેહિજ રાગાદિ રહિત, જાનિ પરમપદ સાર.
- ભવ-પ્રપચ મન-જાલકી, બાળ જૂઠી મૂલ, ૩૯
ચારપાંચ દિન સુખ લગે, અત ધૂલકી ધૂલ
- મોહ-બાગુરી-જાલ મન, તામે મૃગમત હોઈ, ૪૦
યામે જો મુનિ નહીં પરે, તાકું અસુખ ન કોઈ.
- જળ નિજ મન સન્મુખ હુએ, ચિત્તે ન પર ગુણદોષ; ૪૧
તળ બહુરાઈ લગાઈએ, જ્ઞાન ધ્યાન રસ યોષ.
- અહંકાર પરમે ધરત, ન લહે નિજ ગુણ-ગંધ; ૪૨
અહંકાર નિજ ગુણ લગે, છૂટે પર હિ સબંધ.
- અર્થ ત્રિલિંગી પદ લહે, સો નહિ આતમરૂપ; ૪૩
તો પદ કરી કયું પાઈએ, અનુભવ-ગમ્ય સ્વરૂપ.
- આતમગુણ અનુભવ તણી, દેહાદિકતે લિન્ન; ૪૪
ભૂલે વિવ્રમવાસના, જો વહિ ફિરે ન ખિન્ન.
- દિખે સો ચેતન નાંહિ, ચેતન નહિ દેખાય; ૪૫
રોષ તોષ કિનમુ કરે, આપહિ આપ ખુઝાય.
- ત્યાગ ગ્રહણ બાહિર કરે મૂઠ, કુશલ અંતરંગ; ૪૬
બાહિર અંતર સિદ્ધકું, નહિ ત્યાગ ઓ સંગ

- આતમ-ધ્યાને મન ધરૈ, વચન-કાય-રતિ છોડી;
તો પ્રગટે શુભ વાસના, ગુણ અનુભવકી જોડી. ૪૭
- યોગારંભીકું અસુખ-અંતર, ખાહિર સુખ;
સિદ્ધયોગકું સુખ હૈ-અંતર, ખાહિર દુઃખ. ૪૮
- સો કહિયે સો પૂછિયે, તામૈ ધરિયે રંગ;
ચાતૈ મિટે અબોધતા, બોધરૂપ બૈ અંગ. ૪૯
- નહીં કછુ ઇન્દ્રિયવિષયમૈ, ચેતનકું હિનકાર;
લોભી જન તામૈ રમે, અંધો મોહ-અંધાર. ૫૦
- મૂઢ આતમ, સૂતે પ્રણલ, મોહો છોડી શુદ્ધિ;
જાગત હૈ મમતા ભરે, પુદ્ગલમૈ નિજબુદ્ધિ. ૫૧
- તાકુ બોધન-શ્રમ અફલ, જાકું નહિ શુભ યોગ;
આપ આપકુ બુજવૈ, નિશ્ચય અનુભવ ભોગ ૫૨
- પરકો કિશ્યો બુઝાવનો, તું પરબ્રહ્મ ન લાગ;
ગ્રાહૈ જેને બુઝવ્યો, સો નહિ તુજ શુભભાગ ૫૩
- જખલો પ્રાની નિજમતૈ, ગ્રહૈ વચન, મન, કાય;
તળલી હૈ સંસારથિર, ભેદ-જ્ઞાન મિટ જાય. ૫૪
- સૂખમ, ધન, ભરન, નવૈ, જયું કપરે ત્યુ દેહ;
તાતૈ બુધ માનૈ નહીં, અપની પરિણતિ તેહ. ૫૫
- જેસે નાશ ન આપકો, હોત વચકો નાશ;
તેસે તનુકે નાશસૈ, આતમ અચલ અનાશ. ૫૬
- જંગમ જગ થાવર પરૈ, જાકું ભાસે નિત્ત;
સો ગ્રાખે સમતા સુધા, અવર નહિ જડ-ચિત્ત. ૫૭
- મુગતિ દૂરિ તાકું નહિ, જાકું થિર સંતોષ,
દૂર મુગતિ તાકું સદા, જાકું અવિરતિ-પોષ ૫૮

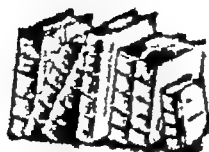
- હોત વચન-મન-ચપળતા, જનકે સંગ-નિમિત્ત;
જન-સંગી હોવે નહીં, તાતે મુનિ જગનિમિત્ત. ૫૯
- વાસ નગર વનકે વિષે, માનૈ દુવિધ અબુઝ,
આતમદરશી કું બસતી, કેવળ આતમ શુઝ. ૬૦
- આપ-ભાવના દેહમેં, દેહંતર ગતિ-હોત;
આપ-બુદ્ધિ જો આપમેં, સો વિદેહ પદ દેત. ૬૧
- ભવિ શિવપદ દે આપકું, આપહી સન્મુખ હોઇ;
તાતે શુરુ હૈ આતમા, અપનો ઔર ન કોઈ. ૬૨
- સોવત હૈ નિઝ ભાવમેં, જાગે જે વ્યવહાર;
સૂતો જે વ્યવહારમેં, સદા સ્વરૂપ આધાર. ૬૩
- અન્તર ચેતન દેખીકે, બાહિર દેહ સ્વભાવ;
તાકે અન્તર-જ્ઞાનતેં, હોઈ અચલ દહ ભાવ. ૬૪
- ભાસે આત્મ જ્ઞાને ધૂરિ, જગ ઉન્મત્ત સમાન;
આગે દહ અભ્યાસતેં, પત્થર તૃણ અનુમાન ૬૫
- લિન્ન દેહતેં ભાવિયે, ત્યું આપહીમેં આપ;
જયુ સ્વપ્નમેં નહીં હુએ, દેહાતમ જ્રમતાપ. ૬૬
- પુણ્ય-પાપ વ્રતઅવ્રતે, મુગતિ દોહીકે ત્યાગ;
અવ્રત પરૈ વ્રત ભી તજૈ, તાતે ધરી શિવરાગ. ૬૭
- પરમભાવ પ્રાપ્તિ લગે, વ્રત ધરિ, અવ્રત છોડી;
પરમભાવ-રતિ પાયકે, વ્રતભી ઈનમેં જોડી. ૬૮
- દહન સમેં જયું તૃણ દહી, ત્યું વ્રત, અવ્રત છેદી;
ક્રિયા-શક્તિ ઈનમેં નહીં, જાગતિ નિશ્ચય લેદી ૬૯
- વ્રત શુણુ ધારત અવ્રતિ, વ્રતિ જ્ઞાન શુણુ દોઈ;
પરમાતમકે જ્ઞાનતેં, પરમાતમપદ હોઈ. ૭૦

- લિંગ દેહ-આશ્રિત રહે; ભવકો કારણ દેહ;
તાને ભવ છેદે નહીં, લિંગ-પક્ષરત જેહ ૭૧
- જાતિ દેહ-આશ્રિત રહે, ભવકો કારણ દેહ.
તાને ભવ છેદે નહીં, જાતિ-પક્ષરત જેહ. ૭૨
- જાતિ લિંગકે પક્ષમેં, જિનકું હૈ દૃઢરાગ;
મોહ જાલમેં સો પરે, ન લહે શિવસુખ ભાગ. ૭૩
- લિંગ દ્રવ્ય, ગુણ આદરે. નિશ્ચય સુખ વ્યવહાર;
ગાહ્ય લિંગ હઠ નય-ગતિ, કરે મૂઢ અવિચાર. ૭૪
- ભાવલિંગ જાતે ભયે સિદ્ધ પન્નરસ ભેદ;
તાને આતમકું નહીં-લિંગ ન જાતિ, ન વેદ. ૭૫
- પશુદષ્ટિ જ્યં અંધમે, દષ્ટિભેદ નહું દેત,
આતમદષ્ટિ શરીરમેં, ત્યં ન ધરે ગુણ હેત ૭૬
- સ્વપ્ન વિકલતાદિક દશા, જ્રમ માને વ્યવહાર,
નિશ્ચય નયમેં દોષ ક્ષય, ણિના સદા જ્રમગ્રાર. ૭૭
- જૂટે નહીં બહિરાત્મા, જાગત ભી પદિ ત્રય.
જૂટે ભવથે અનુભવી, સુપન, વિકલ નિર્ઘેય ૭૮
- પદી પાર કહું પાવનો, મિટયો ન મનકો ચાર;
જ્યં કૌલકે જૈલક, ધરણી કોસ હજાર. ૭૯
- જિહાં બુદ્ધિ ચિર પુરુષકી, તહું રુચિ તહું મન લીન;
આતમ-મતિ, આતમ-રુચિ, કોહો કોન આધીન ? ૮૦
- એવત પર પરમાત્મા, લહે ભવિક તસરૂપ;
અતિયાં એવત જ્યોતિકું, હોવત જ્યોતિ સરૂપ ૮૧
- આપ આપમેં સ્થિત હુએ, તરૂં અગ્નિ-ઉદ્યોત;
એવત આપ હિ આપહું, ત્યં પરમાતમ હોત ૮૨

વિશતક-વિવેચન

- એહિ પરમપદ લાવિયે, વચન-અગોચર સાર,
અહજ જ્યોતિ તો પાઈયે, ફિર નહિ લવ-અવતાર ૮૩
- જાનીકું હ.ખ કંછુ નહિ, સહજ સિદ્ધ નિર્વાણ;
સુખ-પ્રકાશ અનુલવ લયે, સળહિ ઠોર કલ્યાણ ૮૪
- સુખનદષ્ટિ-સુખ-નાશતે, જ્યં હ.ખ ન લેહે લોક;
જગર-દષ્ટિ-વિનષ્ટમે, ત્ય. બુધકું નહિ શોક. ૮૫
- સુખ-લાવિત હ ખ પાયકે, ક્ષય પાવે જગ જ્ઞાન;
ન રહે સો ખહુ તાપમે, કોમલ ફૂલ સમાન ૮૬
- હ.ખ-પરિતાપે નવિ ગલે, હ.ખ-લાવિત મુનિજીન;
વજૂ ગલે નહિ દહનમે, કંચનકે અનુમાન. ૮૭
- તાતે હ ખસું લાવૈયે, આપ શક્તિ અનુસાર;
તો દહતર હુક ઉલ્લસે, જ્ઞાન ચરણ આચાર. ૮૮
- રનમે લરતે સુલટ જ્યં, ગિને ન જ્ઞાન-પ્રહાર;
પ્રભુ રંજનકે હેત ત્યં, જ્ઞાની અસુખ-પ્રચાર ૮૯
- વ્યાપારી વ્યાપારમે, સુખ કરિ માને હ.ખ;
ક્રિયા-કષ્ટ સુખમે ગિને, ત્યં વંછિત મુનિ સુખ ૯૦
- ક્રિયા યોગ-અભ્યાસ હે, ફૂલ હે જ્ઞાન અખંધ;
દોનુકું જ્ઞાની લજે, એક મતિ તે અંધ. ૯૧
- મુચ્છા, શાસ્ત્ર, સમર્થના, ત્રિવિધ યોગ હે સાર;
મુચ્છા નિજ શક્તિ ફરી, વિકલ યોગ વ્યવહાર. ૯૨
- શાસ્ત્રયોગ ગુણહાણકે, પૂરત વિધિ આચાર;
પદ અતીત અનુલવ કહ્યો, યોગ તૃતીય વિચાર. ૯૩
- રહે યથાળલ યોગમે, ગ્રહે મકલ નયસાર,
લાવજૈનતા સો લહે, ગ્રહે ન મિથ્યાચાર. ૯૪

- મારગ અનુસારી ક્રિયા, હેઠે સો મતિહીન;
કપટ-ક્રિયા-ખલ જગ હંગે, સો ભી લવજલ-મીન ૬૫
- નિજ નિજ મતમે લરિ પરે, નયવાદી બહુરંગ;
ઉદાસીનતા પરિણમે, જ્ઞાનીકૃ સરવંગ ૬૬
- દોઉ લરે નિહાં એક પાં, દેખનમેં દુઃખ નાહિ;
ઉદાસીનતા સુખ-સદન, પર-પ્રવૃત્તિ દુઃખ-છાહિ ૬૭
- ઉદાસીનતા મુર-લતા, સમતા-રસ-દૂળ ગ્રાખે;
પર-પેખનમેં મત પરે, નિજમે નિજગુણ રાખે ૬૮
- ઉદાસીનતા જ્ઞાનદ્રણ, પરપ્રવૃત્તિ હૈ મોહ;
શુભ જનને સો આદરે, ઉદિત વિવેક પ્રદેહ ૬૯
- દોધિક-શતકે ઉદ્ધર્યુ, તંત્ર સમાધિ-વિચાર;
ધરે એહ બુધ કંઠમે, ભાવ રતનકે હાર ૧૦૦
- જ્ઞાન વિમાન, ચારિત્ર પવિ, નંદન સહજ સમાધિ;
મુનિ મુરપતિ, સમતા શયી, રંગે રમે અગાધ ૧૦૧
- કવિ જશવિજયે એ રચ્યો, દોધિક-શતક પ્રમાણ,
એહ ભાવ બે મન ધરે, સો પાવૈ કસ્યાણ ૧૦૨

परिशिष्ट ४

‘समाधिशतक’ नी वर्णानुक्रमणिका

श्लोक पृष्ठ	उपास्यात्मानम्	२८ २४२
अचेतनमिदं	एवं त्यक्त्वा	१७ २५
अज्ञापितं	कलिकालानले	Extra ६२
अद्भुतभावित	क्षीयन्ते	२५ १०९
अनन्तरङ्गः	गौरः स्थूलः	७० १८६
अपमानादयस्तस्य	ग्रामोऽरण्यमिति	७३ १९४
अपुण्य व्रतै	घने वस्त्रे	६३ १७३
अयत्नसाध्य	चिरं सुपुत्रास्तमसि	५६ १६०
अविक्षिप्तं	जगद्देहात्मदृष्टीनां	४९ १४८
अविद्याभ्यास	जनेभ्यो	७२ १९२
अविद्यासंश्लित	जयन्ति	२ ७०
अवतानि परित्यज्य	जातिर्देहाश्रिता	८८ २२४
अवती	जातिर्लिङ्गविकल्पेन	८९ २२६
आत्मज्ञानात्	जानन्नप्यात्मन	४५ १४१
आत्मदेहान्तरज्ञान	जीर्णे वस्त्रे	६४ १७५
आत्मन्येवात्मधी	तथैव भावयेत्	८२ २१२
आत्मविभ्रमजं	तद्द्रव्यात्	५३ १५५
आत्मानमन्तरे	तान्यात्मनि	१०४ २५४
इतीदभावयेन्नित्यम्	त्यक्त्वैव	२७ ११२
उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते	त्यागादाने	४७ १४४
	दृढात्मबुद्धि	७६ २००
	दृश्यमानमिदं	४४ १४०

दृष्टभेदो	९२ २३१
देहान्तरगतेर्वीजं	७४ १९६
देहेष्वात्मधिया	१४ ९१
देहेस्वबुद्धिरात्मानं	१३ ८९
न जानन्ति	६१ १६९
न तदस्तीन्द्रियाथेषु	५५ १५८
नमोऽस्तु ईश्वराय	६१, ६५
नयत्यात्मानम्	७५ १९८
नरदेहस्यमात्मानम्	८ ८१
नष्टे बले	६५ १७७
नारकं	९ ८२
निर्मलः केवल	६ ७७
परब्राह्मतिः	४३ १३८
पश्येन्निरंतरं	५७ १६२
पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य	८० २०८
प्रचयाज्य	३२ १२०
प्रयःनादात्मनो	१०३ २५२
प्रविशद्बलतां	६९ १८४
बहिरन्त	४ ७४
बहिरात्मा	५ ७५
बहिरात्मेन्द्रियद्वारं	७ ७७
बहिरनुप्यनि	६० १६७
भिन्नात्मानम्	९७ २४१
मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारं	१६ ९४
मामपश्यन्नयं	२६ ११०

मुक्तिरेकान्तिकी	७१ १८९
मुक्त्वा परत्र	१०५ २५६
मूढात्मा	२९ ११५
मूलं संसारदुःखस्य	१५ ९२
यत्यागाय	९० २२८
यत्परै	१९ ९९
यत्पश्यामीन्द्रियै	५१ १५१
यत्र काये	४० १३४
यत्रैवाहितधी.	९५ २३७
यत्रैवाहितधी	९६ २३९
यथाऽसौ	२२ १०४
यदग्राह्यं	२० १००
यदन्तर्जल्प	८५ २१९
यदभावे	२४ १०७
यदा मोहात्	३९ १३२
यद्वोधयितुं	५९ १६६
यन्मयादृश्यते	१८ ९७
यस्य सस्पन्दमाभानि	६७ १८१
यः परात्मा	३१ ११८
युजीत मनसात्मानं	४८ १४६
येनात्मना	२३ १०५
येनात्मा बहिरन्तः	१०६ २५८
येनात्मा बुध्यतात्मैव	१ ६८
यो न वेत्ति	३३ १२२
यक्ते बले	६६ १७९
गगद्वेपादि	३५ १२६

સમાવિશતક-વિવેચન

લિङ્ગં દેહાશ્રિતં	૮૭	૨૨૨
વિદિતાશેષશાસ્ત્રો	૯૪	૨૩૫
વ્યવહારે	૭૮	૨૦૪
શરીરકશ્ચુકેનાત્મા	૬૮	૧૮૩
શરીરે વાચિ	૫૪	૧૫૬
શુભં શરીરં	૪૨	૧૩૭
શૃણ્વન્નપ્યન્યતઃ	૮૧	૨૧૦
શુતેન લિङ્ગેન	૩	૭૨

સર્વેન્દ્રિયાણિ	૩૦	૧૧૭
સિદ્ધ જિનેન્દ્રમ્ ટીકાકાર	૬૬	
સુખમાગ્ધયોગસ્ય	૫૨	૧૫૩
સુતોન્મત્તા -	૯૩	૨૩૩
સોઽહમિત્યાત્ત	૨૮	૧૧૩
સ્વદેહસદશ	૧૦	૮૪
સ્વપ્રાધ્યવસાયેન	૧૧	૮૬
સ્વપ્ને દૃષ્ટે	૧૦૧	૨૪૮
સ્વબુદ્ધ્યા યાવદ્	૬૨	૧૭૧

પરિશિષ્ટ ૫

‘સમાવિશતક’-ભાષાન્તરની વર્ણાનુક્રમણિકા

શ્લોક ૫૪					
અગ્રાધ્યને	૨૦	૧૦૦	અવિદ્યા બાહુ	૩૭	૧૨૬
અજ્ઞાની, અતર્થાભી	૧૦૬	૨૫૮	અવિદ્યા રૂપ	૧૨	૮૭
અજ્ઞાની ભણી	૬૪	૨૩૫	અઘની	૮૬	૨૨૦
અશુરાશિ	૬૬	૧૮૪	અત્રતો	૮૪	૨૧૭
અદુઃખે	૧૦૨	૨૫૦	અંતર્વાચ્યા	૮૫	૨૧૬
અનાત્મદષ્ટિએ	૫૭	૧૬૨	અધારે	૫૬	૧૬૫
અન્ય પાસે	૮૧	૨૧૦	આત્મજ્ઞાન	૫૦	૧૪૪
અપમાનાદિ	૩૮	૧૨૧	આત્મજ્ઞાની	૮૦	૨૦૦
અપુણ્ય	૮૩	૨૧૫	આત્મતત્ત્વ	૪૫	૧૪૪
અવશ્ય	૭૧	૧૮૬	આત્મબ્રાન્તિ	૪૧	૧૩૯
અવિદ્યેથી	૩૬	૧૨૭	આત્મા ને	૨૩	૧૦૦

આત્માને અંતરે	૭૯	૨૦૭	જ્ઞાનમૂર્તિ	૬૮	૧૮૩
આત્માને મોક્ષ-	૭૫	૧૯૮	જ્ઞાનીના	૯૭	૨૪૧
આત્મા ભૂતજ	૧૦૦	૨૪૬	જ્યા હોહો	૪૦	૧૩૪
આત્મામાં	૭૭	૨૦૨	ફંદાને ભૂલથી	૨૧	૧૦૨
આવરી	૬૦	૧૬૭	તપસ્વીને	૩૯	૧૩૨
કૃષ્ણ	૧૦૩	૨૫૨	તે કહો	૫૩	૧૫૫
કૃન્દ્રિયદારથી	૧૬	૯૪	ત્રિલિંગ દશ્ય	૪૪	૧૪૦
કૃન્દ્રિયવિષયોમાં	૫૫	૧૫૮	દૃઢદેહાત્મખુદ્ધિ	૭૬	૨૦૦
કૃન્દ્રિયોથી	૭	૭૯	દશ્ય તો	૪૬	૧૪૩
કૃન્દ્રિયો સર્વ	૩૦	૧૧૭	દેહથી લિપ્ત		
હિંમ	૯૩	૨૩૩	આત્માના	૩૪	૧૨૪
એમ આત્મા	૯૯	૨૪૪	દેહથી લિપ્ત ને નિત્ય	૩૩	૧૨૨
કૃષ્ણયુગ આળે	Extra	૬૨	દેહથી લિપ્ત ભાવીને	૮૨	૨૧૨
કાયા	૬૨	૧૭૧	દેહપ્રીતિ જવા	૯૦	૨૨૮
જાડા વા	૭૦	૧૮૬	દેહમા	૧૪	૯૧
જાડાં વસ્ત્રે	૬૩	૧૭૩	દેહાત્મદષ્ટિને	૪૯	૧૪૮
જાતિ જો	૮૮	૨૨૪	દેહાત્મખુદ્ધિ દેહોનાં	૧૩	૮૯
જાતિ-વેષ	૮૯	૨૨૬	દેહાત્મખુદ્ધિની	૪૨	૧૩૭
જીર્ણ	૬૪	૧૭૫	દેહાદિ-કાર્ય	૧૦૪	૨૫૪
જે ઉપદેશવા	૫૯	૧૬૬	ન જોલતા તોય	૨	૭૦
જેણે જાણ્યો	૧	૬૮	નરદેહે રહે	૮	૮૧
જે દેખું	૫૧	૧૫૧	નારકી નરકે	૯	૮૨
જેને	૬૭	૧૮૧	નિજાત્માને ઉપાસી	૯૮	૨૪૨
જે મને	૧૮	૯૭	પરમાત્મા, પ્રભુ	૬	૭૭
જે વિના	૨૮	૧૦૭	પરિપૂર્ણ સિદ્ધ Extra	૬૬	

માધિરાતક-વિવેચન

પાગળો-અંધ-ખંધે	૯૧	૨૨૯
પૂન્યપાદ પ્રભુને	૬૫	૬૫
પોતાને પરમા	૪૩	૧૩૮
ચહિરાતમા ગણે	૫	૭૫
ચહિરાતમા તણે	૨૭	૧૧૨
બાહ્ય અતર	૪	૭૪
બાહ્ય ત્યાગે ગ્રહે	૪૭	૧૪૪
બાહ્ય વાણી	૧૭	૬૫
બીજા દેહાતણે	૭૪	૧૬૬
બુદ્ધિ અહિત	૬૬	૨૩૬
બુદ્ધિને હિત ન્યા	૬૫	૨૩૭
માધિ-સમાધિ	૬૫	૬૧
લેહ જ્ઞાની ન	૬૨	૨૩૧
બ્રાન્તિથી વાણી	૫૪	૧૫૬
મનુષ્ય માન્યતા	૨૨	૧૦૪
મને ના દેખતા	૨૬	૧૧૦
મિથ્યા મતિ	૧૦૫	૨૫૬
મૂઠ વિશ્વાસ	૨૬	૧૧૫
મૂઠ સ્વદેહશે	૧૦	૮૪
મૂળસંસારકુ.ગોનું	૧૫	૬૨

યોગારંભે સૂઝે	૫૨	૧૫૩
યોને આત્મા	૪૮	૧૪૬
રાગદ્વેષાદિ	૩૫	૧૨૬
રાગાદિ આ લવે	૨૫	૧૦૬
લાલ વસ્ત્રે	૬૬	૧૭૬
લોકયોગે વહે	૭૨	૧૬૨
વનવાસ જનવાસ	૭૩	૧૬૪
વસ્ત્રના નાશથી	૬૫	૧૭૭
વિષયોથી કરી	૩૨	૧૨૦
વેષ ને દેહનો	૮૭	૨૨૨
વ્યવહાર સૂતો	૭૮	૨૦૪
શક્તિ પ્રમાણે	૩	૭૨
શરીરો	૬૧	૧૬૬
‘સોડહમ’ સંસ્કાર	૨૮	૧૧૩
સ્વ-પર-દેહમાં	૧૧	૮૬
સ્વને દેહાદિ	૧૦૧	૨૪૮
સ્વરૂપ ઉપદેશ્યું	૫૮	૧૬૪
સ્વરૂપ સમજાવું	૧૬	૬૬
હું પરમાત્મારૂપે	૩૧	૧૧૮

परिशिष्ट ६

त्रय आत्मदशानां ग्रंथमां ज्ञावेलां नाम

(१) अद्विष्टात्मदशानां

नाम श्लोक

बहिः ४
 बहिरात्मा ५, ७, २७;
 शरीरादौ जातात्मभ्रान्ति. ५
 आत्मज्ञानपराहमुख. ७
 अविद्यान् ८
 मूढः १०, ४४, ४७.
 अविदितात्मा ११
 देहे स्वबुद्धि १३
 मूढात्मा २०, ५६, ६८, ६०:
 उत्पन्नात्ममतिदेहे ४२
 परब्राह्ममति. ४३
 देहात्मदृष्टि ४५, ९४:
 अविद्यामयरूप. ५३
 वाकशरीरयो. भ्रान्त ५४
 बालः ५५
 पिहितज्योति ६०
 अबुद्धि ६१, ६०:
 शरीरकचुकेन संवृतज्ञान-
 विग्रह ६८
 अनान्मदर्शी ७३, ९३.
 एतान्मवजिदेहादौ ७६

आत्मगोचरे सुषुप्ति. ७८

मोही

९०

अनन्तरश्च ९१

अक्षीणदोषः—

सर्वावस्थाऽऽत्मदर्शी ९३

जडः १०४

(२) अंतरात्मदशानां

अन्तः ४, १५, ६०:

अन्तर ५:

चित्तदोषाऽत्मविभ्रान्तिः ५:

स्वात्मन्येवात्मधी. १३;

बहिरव्यापृतेन्द्रिय १६

देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रम २२

अन्तरात्मा २७, ३०.

तत्त्वज्ञानी ४२

स्वस्मिन्नहम्मतिः ४३

बुधः ४३, ६३, ६६,

अ.त्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हा-

दनिवृत्त ३४,

अबुद्ध. ४४,

आत्मचित् ४७.

स्वात्मन्येवात्मदृष्टि. ४९.

नियतेन्द्रिय ५१.

सभाषिषतः-विवेचन

आरब्धयोग-भावितात्मा ५२
 वाङ्मशरीरयोरभ्रान्त ५४,
 आत्मतत्त्वे व्यवस्थितः ५७,
 प्रबुद्धात्मा ६०
 वहिव्यावृत्तकौतुकः ६०,
 दृष्टात्मा ७३; ९२,
 आत्मन्येवात्मधीः ७७,
 व्यवहारे सुषुप्तः ७८,
 दृष्टात्मतत्त्वः-स्वभ्यस्तात्मधीः
 ८०,
 मोक्षार्थी ८३,
 योगी ८६, १००,

(३) परमात्मदशानां

अक्षयाननन्तबोध १,
 सिद्धात्मा १,
 अनीहिता-तीर्थकृत् २,
 शिव-धातो-सुगत विष्णुः ,
 जिनः २, ६,
 विविक्तात्मा ३, ७३
 परः ४, ८६, ९७,
 परमः ४, ३१, ९८,
 परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०
 अति निर्मलः ५
 निर्मल-केवल शुद्धि-विविक्त

प्रभु-परमेष्ठी-परमात्मा-इश्वरः
 ६,
 अव्यय ६, ३३,
 अनन्तानन्तधीशक्तिः अचल-
 स्थिति ९,
 स्वसंवेद्यः ९, २०, २४,
 निर्विकल्पकः १९,
 अतीन्द्रिय-अनिर्देश्य २२,
 बोधात्मा ३२,
 सर्वसंकल्पवर्जित २७,
 परमानन्दनिर्वृत ३२,
 स्वस्थात्मा ३९
 उत्तम-काय ४०
 निष्ठितात्मा ४७
 सानन्दज्योतिरुत्तम ५१
 विद्यामयरूपः ५३
 केवलशक्तिविग्रहः ७०
 अच्युतः ७९
 परमं
 परमात्मन ८४, ८९, १०४
 पर पदं ८५
 परात्मज्ञानसम्पन्न ८६
 अवाचागोचरपदं ९९

ગ્રંથયુગલ

શુદ્ધિપત્રક

‘લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર’

પૃષ્ઠ	કડી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૬	સુણો:ટળે,	સુણો, ટળે—
૨	૧૨	મોક્ષાથે	મોક્ષાર્થે
”	૧૬	સજ્જન-ચિત્ત-વિકાર	સજ્જન-ચિત્ત વિકાર
૩	૨૨	મૂઝાય	મૂંઝાય
૬	૧૧	સુખ-કલ્પનાધાર	સુખ કલ્પનાધાર
૬	૧૬	ગિરિ-તરુ	ગિરિ તરુ
”	૧૮	તરુ-કોતર	તરુ-કોટર
”	૧૯	સાથ	સાર્થ
”	૨૦	મૂઝવે	મૂંઝવે
૭	૨૮	સત્પુરુષાર્થ	સત્પુરુષાર્થ
૯	૪૪	અગ્નિ ભક્ષણુ	અગ્નિ-ભક્ષણુ
૧૨	૨૬	દુઃખદાય;	દુઃખદાય—
૧૩	૪૦	તપજ. ૪૦ તું	તપતું જ. ૪૦
૧૫	૨	વિષય જાળ	વિષય-જાળ
”	૪	દારુણ અપાર	અપાર દારુણ
૧૭	૨૦	સરતા	સરિતા
”	૨૨	ગર્વ	ગર્વે
”	૨૨	સંત	સંત
૨૨	૨૨	કર્તુ	કર્ત્ય
૨૩	૯	વદે વસિષ્ઠ, મહાઋષિ,	વદે વસિષ્ઠ “મહા ઋષિ,
૨૪	૬	પુરુષાથ	પુરુષાર્થ
૨૫	૧૪	સમાધ	સમાધિ

		અશુદ્ધ	શુદ્ધ
પૃષ્ઠ	લીટી	સત્સંગ	સત્સંગ
૨૫	૧૯	આય-સેવિત	આર્ય-સેવિત
૨૬	૩૧	વજ્રશિલા ને	વજ્રશિલાને
૨૮	૪	વર્ષાર્ધનું	પૂર્વાર્ધનું
૩૫	અંત	મત-સમાગમથી	મંત-સમાગમથી
૩૭	૬	વિષ-મિશ્રિત	વિષમિશ્રિત
"	૧૬	ત્રિલોક-વલવ	ત્રિલોક-વલવ
૬૦	૨૦	ચિદ્ધન	ચિદ્ધન
૪૪	કૂટનોટ	વેલાવિક	વેલાવિક
૪૫	૩	ઓલા'ય	ઓ'લાય
"	૪	ગણો	ગણો
"	૭	કયું	કયું
૪૬	૧૦	ભાવની	ભાવના
૪૮	૯	વરાગ્ય	વેરાગ્ય
"	૧૦	માસ	માસ
"	૧૩	કેવલજ્ઞાન-મહોદધિ	કેવલજ્ઞાન મહોદધિ
"	૯	અંતર-ત્યાગે	અંતર-ત્યાગે
૫૦	૩	ચૈતન્ય	ચૈતન્ય
૫૧	૬	ચૈતન્યનો	ચૈતન્યનો
૫૩	૧	દેહ એક અવયવ ધણા,	માટી એક બહુ ઠામ
૫૪	૬	(ઉમેરો) તેમ જ ત્રસ-સ્થાવર ભવે,	એક જીવ બહુ નામ. ૬૪
"	૧૪	મુનિવરભૂપ	મુનિવર ભૂપ.
૫૫	૧૮	પ્રકાશે-જીવ	પ્રકાશે જીવ
"	૨૯	અનંત	અનંત
૫૬	૧૩	અખડ-અવિનાશીયણે	અખંડ, અવિનાશી
૫૮	૧૪	સુધાર્ણવ	સુધાર્ણવ
"	૩૩	આત્મમહાય	આત્મમહાય
૬૦			

' સમાધિશતક ' - વિવેચન

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૩	૧૪	પાણિ	પાણી
"	૧૯	જે.. છે	...છે.
"	૨૫	વ ની	વર્ષની
૭૪	૧૪	ખહિરાત મધુરિ	ખહિરાતમ ધુરિ
૭૬	૭	સંસાર છે.	સંસાર છે,
૭૭	૧૯	પરામાત્મા	પરમાત્મા
૭૮	૮	સામર્થ્ય	સામર્થ્ય
૭૮	૨૫	અર્થ	ઐર્થ્ય
૭૯	૭	...જ્ઞાન પરાહ્મુખ.	...જ્ઞાનપરાહ્મુખ:
"	૨૧	રહે તે	રહે છે
૮૦	૧	વધ	વૈધ
૮૪	૨લોક	દૃષ્ટ્વા	દૃષ્ટ્વા
"	કડી	૧૧	૧૦
૮૬	૨લોક	સ્વપરા...	સ્વપરા...
૮૯		વૈરાગ્ય	વૈરાગ્ય
૯૧	૧૫	શરીને	શરીરને
૯૬	૧૬	વત	વર્ત
૯૭	૧૬	ખન્નેએ	ખન્નેએ
૯૯	૨લોક	પ્રતિપ્રાદયે	પ્રતિપાદયે
૧૦૧	૨૦	ગૃહીતને	ગૃહીતને
૧૦૩	૧	સંતાઈ	સંતાઈ
૧૦૮	૧૭	તીર્થકર	તીર્થકર
૧૧૬	૧૨	દંપ	દંપ
૧૧૬	૨	પરમાત્માદૃશા	પરમાત્મદૃશા
"	૨૪	પોતાની કલ્પનાથી	પોતાની અનિકલ્પનાથી

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ
૧૧૭	૬	ચતન્ય
૧૨૦	૬	પામેલા
૧૨૪	શ્લોક	દુષ્કૃત
૧૨૫	૮	તપ નિમિત્ત
૧૨૬	શ્લોક	પદ્યત્યાત્મનસ્તત્ત્વ
૧૨૮	૩-૧૪	સકલ્પ-વિકલ્પ
૧૨૮	૧૦	અતઃકરણુ
૧૨૯	૨૨	દ્રષ્ટારૂપે
૧૩૨	૧૮-૧૯	પરમાર્થ થવાનું
૧૩૩	૧૨	કવળ
"	છેલ્લી	સ-શાસ્ત્ર
૧૪૨ ૨૩-૨૮		નિમિત્ત
૧૪૫ ૧૯		મદ
૧૪૮	શ્લોક	આત્મન્યવાત્મ
"	૯	અ દૃશ્ય
"	૨૬	જીવને
૧૪૯	૧	પલટાતું
"	૨૩	થકાર
૧૫૧	કડી	અંતરમાં
૧૫૨	૨૬	આગા થામાં
૧૫૩	૧૨	સૂઝે
૧૭૫	શ્લોક	યથાત્માન
"	૨૬	સશક્તિ
૧૭૬	૨૬	વત
૧૮૦	૨	પ્રત્ય
૧૮૬	૨૫	દેહ ધર્મોથી

શુદ્ધ
ચૈતન્ય
પામેલા અને
દુષ્કૃત
તપ નિમિત્ત
પદ્યત્યાત્મનસ્તત્ત્વ
સકલ્પ-વિકલ્પ
અતઃકરણુ
દ્રષ્ટારૂપે
પરમાર્થ વડનું
કેવળ
સત્શાસ્ત્ર
નિમિત્ત
મદ
આત્મન્યવાત્મ
આ દૃશ્ય
એમ જીવને
પલટાતું જ
અંતરમાં
x
સૂઝે
યથાત્માન
સશક્ત
વર્તે
પ્રત્યે
દેહ-ધર્મોથી

૧૫૭	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬૬	૫	પરમાથ	પરમાર્થ
૧૬૭	૧	મરણ	મરણ
૧૬૮	૬	અવલંબને	અવલંબને - હૃદયગત
૨૦૩	૧૧	ચતન્ય	ચૈતન્ય
૨૦૫	૨૩	ઉમેરો:-સત્સંગના આશ્રયથી	અસત્સંગનું ગળા ઘટે છે.
૨૦૭	૧૩	જાણવાનો	જાણવાનું
૨૦૮	શ્લોક	પૂર્વ	પૂર્વ
"	૨૬	અચ્ચેલો	અચ્ચેલો
૨૧૧	૧૮	દશા એ	દશાએ
૨૧૪	૧૯	મમત્વા	મમત્વ
૨૧૬	૨૧	બંધ	બંધ
૨૨૨	કડી	વેપ આગ્રહ	વેપ-આગ્રહ
૨૨૩	૪	માહાત્મ્ય	માહાત્મ્ય
૨૨૬	૧૦	દ્રષ્ટિએ	દ્રષ્ટિએ
૨૨૯	૧૨	પારણામ	પરિણામ
"	કડી	અંધ-બંધે	અંધ-બંધે
૨૩૧	૩	દ્રષ્ટા	દ્રષ્ટા
૨૩૪	છેટ્લી	વિભ્રમાદ	વિભ્રમાદિ
૨૩૫	૧૬	વૈરાગ્ય વિશેષ.	વૈરાગ્યવિશેષ
૨૩૭	૪	અખંડપણે	અખંડપણે
૨૩૮	૪	વૈરાગ્ય ભરેલાં	વૈરાગ્ય ભરેલાં
૨૪૧	શ્લોક	તાદર્શી	તાદર્શી
૨૪૨	૧૮	નિરાંક	નિરાંક
૨૪૪	૨	અથ	અથ
૨૪૫	૭	સ્થિરપણે	સ્થિરપણે
૨૫૦	કડી	હુએ	હુએ

पृष्ठ	दीप्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२५६	५	संसार धवानु	संसार वधवानु
२५०	श्लो३	ज्योतिर्मय	ज्योतिर्मयं
"	"	सनमार्ग०	स्तनमार्ग०
२६०	७	लो न	लो० न
२६१	छेद्वी	तस्वै	तस्मै
२६७	श्लो. ५८	सुपु-गास्तमसी	सुपुष्तास्तमसि
"	" ६१	यदोधयितु	यदोधयितु
"	" ६४	यावद्गहीयात्	यावद्गहीयात्
"	" ८८	लिङ्गाकृताग्रहा	लिङ्गाकृताग्रहाः
२६८	" ८२	द्वपमन्यत्र	द्वेपमन्यत्र
२७०	" १०१	ना वर्तते	नावर्तते
२७०	" गाथा ६	परभात्मा	परभा
२७३	" १२	उदय	उदये
२८३	" ३०	देहादिज्ञा	देहादिज्ञे
२८४	" ७८	न्यं	न्यं
२८८	"		

‘ સમાધિશતક ’ – વિવેચન

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૩	૧૪	પાણિ	પાણી
„	૧૯	જે.. છે	... છે.
„	૨૫	વ ની	વર્ષની
૭૪	૧૪	બહિરાત મધુરિ	બહિરાતમ ધુરિ
૭૬	૭	સંસાર છે	સંસાર છે,
૭૭	૧૯	પરામાત્મા	પરમાત્મા
૭૮	૮	સામર્થ્ય	સામર્થ્ય
૭૮	૨૫	અર્થ્ય	ઐર્થ્ય
૭૯	૭	...જ્ઞાન પરાહ્મુખ	...જ્ઞાનપરાહ્મુખ:
„	૨૧	રહે તે	રહે છે.
૮૦	૧	વદ્ય	વૈદ્ય
૮૪	૨લોક	દૃષ્ટ્વા	દૃષ્ટ્વા
„	કડી	૧૧	૧૦
૮૬	૨લોક	સ્વપરા...	સ્વપરા...
૮૯		વેરાગ્ય	વૈરાગ્ય
૯૧	૧૫	શરીને	શરીરને
૯૬	૧૬	વત	વર્તે
૯૭	૧૬	બન્નેએ	બન્નેએ
૯૯	૨લોક	પ્રતિપ્રાદયે	પ્રતિપાદયે
૧૦૧	૨૦	ગૃહીતને	ગૃહીતને
૧૦૩	૧	સંતાઈ	સંતાઈ
૧૦૮	૧૭	તીર્થકર	તીર્થકર
૧૧૬	૧૨	દ્રવ	દ્રવ
૧૧૯	૨	પરમાત્માદશા	પરમાત્મદશા
„	૨૪	પોતાની કલ્પનાથી	પોતાની મતિકલ્પનાથી

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ
૧૧૭	૬	ચતન્ય
૧૨૦	૬	પામેલા
૧૨૪	૨લોક	દુષ્કૃત
૧૨૫	૮	તપ નિમિત્ત
૧૨૬	૨લોક	પદ્યત્યાત્મનસ્તત્ત્વ
૧૨૮	૩-૧૪	સંકલ્પ-વિકલ્પ
૧૨૮	૧૦	અતઃકરણ
૧૨૯	૨૨	દષ્ટાદિપે
૧૩૨	૧૮-૧૯	પરમાર્થ થવાતું
૧૩૩	૧૨	કવળ
"	છેલ્લી	સ-શાસ્ત્ર
૧૪૨ ૨૩-૨૮		નિમિત્ત
૧૪૫ ૧૯		મદ
૧૪૮	૨લોક	આત્મન્યવાત્મ
"	૯	અ દશ્ય
"	૨૬	જીવને
"	૧	પલટાતું
૧૪૯	૨૩	થકાર
"	કડી	અતરમાં
૧૫૧	૨૬	આગા થામાં
૧૫૨	૧૨	સૂઝે
૧૫૩	૨લોક	યથાત્માન
૧૭૫	૨૬	સશક્તિ
"	૨૬	વત
૧૭૯	૨	પ્રત્ય
૧૮૦	૨૫	દેહ ધર્મોથી
૧૮૬		

શુદ્ધ
ચૈતન્ય
પામેલા અને
દુષ્કૃત
તપ નિમિત્તે
પદ્યત્યાત્મનસ્તત્ત્વ
સંકલ્પ-વિકલ્પ
અંતઃકરણ
દષ્ટાદિપે
પરમાર્થ વડતું
કેવળ
સત્શાસ્ત્ર
નિમિત્તે
મદ
આત્મન્યેવાત્મ
આ દશ્ય
એમ જીવને
પલટાતું જ
અંતરમાં
×
સૂઝે
યથાત્માન
સશક્ત
વર્તે
પ્રત્યે
દેહ-ધર્મોથી

શ્રી લઘુરાજ સ્મારક ગ્રંથમાળાનાં
પુષ્પો

- પુષ્પ ૧ મોક્ષમાળા પ્રવેશિકા
.. ૨ સ્ત્રીનીતિ બોધક ગરબાવળી
.. ૩ નિત્યક્રમ (ગુજરાતી)
.. ૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અર્ધશતાબ્દિ
સ્મારક ગ્રંથ
.. ૫ ગ્રંથ-યુગલ (લઘુ યોગવાસિષ્ઠ સાર
અને સમાધિશતક)
.. ૬ નિત્યક્રમ (બાળબોધ લિપિ)

